

أحمد موسى سالم

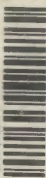
الاسلام

وقضايا المعاصرة

Biblioteca Alexandrina

مكتبة الإسكندرية

0243506

اهداءات ٢٠٠١

الاستاذ الدكتور / محمد الفتاح منصور

أحمد موسى سالم

الإسلام وقضايانا المعاصرة

ملتزم الطبع والنشر
مكتبة الفتاوى الحديثة

ت : ٢١٥٤٣

الاسلام وقضايانا المعاصرة

أحمد موسى سالم

وسمى المؤلف برتبة الفنان
سعيد عارف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتُ رَبِّي“

قرآن کریم

الإهداء

إلى روح عبد الناصر العظيم
في وجدان جيلنا العظيم
وإرادة شعبه العظيم،

المؤلف

مقدمة

جرعة من الحزن

في فجر صدور هذا الكتاب مات « جمال عبد الناصر » قوة عمل هذه الأمة ، وشعلة أملها ، طوال الثمانية عشر عاما الماضية . اظلمت الدنيا فجأة على مصر وعلى جميع عناصر الأمة العربية في لحظة قاتمة طويلة ، لحظة ليست من هذا الزمن ، أخذت فيها السماء الحالكة تمطر على المتفجعين الذين سحقهم أعصار الظلام القابض وابلا من الزهور الذابلة ، والأغصان المتطايرة ، والبسمات الميتة ، والآمال المطحونة ، وشظايا القلوب ، ورذاذ الدموع ، وقطع التأوهات ، داخل مجرى هذا السؤال الوحيد الذي اجترف كل الأنفس ، السؤال الذي جمع بين الجماهير وطلاتها وقياداتها ، وساوى بينها في حس واحد وصوت واحد ، وهو : « كيف ذهب هذا الذي لا نعيش بغيره ! ؟ » .

ولكن الظلام لم يلبث أن انتشع فجأة كما حل فجأة . لقد انتشع بإشراق عبد الناصر مرة أخرى . لقد أشرق بروحه في أرواح الجماهير ، لقد أشرق فيهم بالكلمة ، والحركة ، والإيماءة ، والنظرة ، وبهذه الخطى الشعورية الواسعة منهم نحو أغلى أهدافه ... بهذه الإرادة المصممة الواعية على تحقيق كل هذه الأهداف . لقد كانت مسيرة وداعه حشرا للأمة كان هو مركز جاذبيته . لقد كانت تجسيدا - بعد جرعة كبيرة من الحزن - لصورة الوحدة المنشودة ، وميثاقا بالدموع ، وتماسك الأيدي ، ونشيج الصدور ، وصحوة القلوب ، على المبادئ والغايات التي دعا إليها ، وعاش ومات في سبيلها ...

ولكن ... لقد كانت حياة عبد انناصر كلها ثمنا لهذه اللحظات العظيمة من الوحدة الشاملة التي صنعتها الجماهير - من الخليج للمحيط - حول جثمانه الغالي المنطفئ ... والذي ينبغي أن يكون هو أن لا نحتاج - مرة أخرى - من أجل قيام الوحدة وتجسيدها واستمرارها في حياتنا القومية الى كل هذا الحزن والفجيعة ... ان ما ينبغي أن يكون هو أن يبقى الروح العظيم لعبد الناصر ، الروح الذي لن ينطفئ أبدا ، هو وأرواح كل قادة أمتنا العظام ، في وحي هذه الجماهير المؤمنة الآمنة وهي على طريقها الصحيح للجهاد بكل منطلقاته ، لكي تهزم العدو ، وتبنى التقدم ، وتحقق الوحدة .

وفصول هذا الكتاب ، التي كتبت كلها قبل موته ، هي في كل حرف منها ثمرات فكرية نضجت تحت شمس حياته ، واستطلت بشرف نضاله ، وامتدت بأبعادها وراء صدق عمله ، وتعبيرا عن حاجة الأمة العربية الملحة - كما كان يرى ذلك ويؤمن به - الى تصاعد الثورة بالفكر العربي ليظل هذا الفكر بصعوده قادرا دائما على أن يقود الثورة الكاملة بالإنجاز . وأنه لمن البديهي أنه ما كان من الممكن لأحد أن يطرح ويناقش الموضوعات والقضايا التي تعرض لها هذا الكتاب لولا قيام هذه الثورة العربية الأصيلة التي قادها عبد الناصر في مصر ، ومكن لها في الوطن

العربي ، رافعا بها من اعلام مبادئها قيمة الحرية ، وقيمة الفكر ، وقيمة العمل ، وقيمة الانسان ...

ولسوف يرى القارىء ان المضمون كله في « قضايا العصر » وفيما نتلمسه لها من حلول وايضاحات في ضوء الاسلام هو المضمون كله لحياة عبد الناصر ، واهداف عبد الناصر ، الذي هو المضمون كله في نفس الوقت لحياة واهداف كل من سبقوا ، ومن سيلحقون ، من قادتنا وزعمائنا وابطلاننا ، على طريق وجود ونمو وانتصار الامة العربية في كل تاريخها . مثل هذا الهدف العظيم حققه محمد - صلى الله عليه وسلم - مرة فريدة هادية وباقية على الدهر - وهو « جمع شتات الامة العربية بالايمان على عقيدتها ، حتى يجتمع شتاتها بالوحدة فوق ارضها » !

هذا الهدف في وضوحه وبساطته يلازمنا ملازمة الظل - بغير تغير - كل مراحل التاريخ . انه يعكس حاجتنا دائما الى وحدة الفكر ، ووحدة جميع المواطنين ، ووحدة السيادة على الارض ، والاستثمار للموارد . وهو بذلك يحدد دائما وحدة أسلوب النضال لتحقيق كل هذه الاهداف في وحدة عمل ووحدة عقيدة . وهو يحدد ايضا خطط العدو التي لا تتغير تجاهنا . ان هدفنا البسيط والواضح عبر التاريخ يعطينا مفتاح فكر العدو ويفضح اهدافه . ان العدو الذي يعاني من الشتات - الذي هو سببه فوق كل الارض - يعمل طوال القرون والسنين على ان يجمع « شتات » فكره في اتجاه غزونا ، وذلك ليجمع « شتات » افراده وعناصره فوق ارضنا . معنى هذا ان « شتاتنا » هو اعظم اهداف العدو ، وبالمقابل فان « وحدتنا » هي اعظم اهدافنا . ولما كان العدو وهو يزعم انه يريد ان يجمع شتاته على ارض العرب انما يعنى انه يبرر بكل الصلف والوقاحة تمزيق وحدتنا الفكرية بالتآمر ، وتمزيق وحدتنا السياسية والاقتصادية بالعدوان ، كانت الحرب العدوانية اللاانسانية هي طريقه الوحيد لتحقيق اهدافه ، وكانت الحرب الدفاعية التحريرية هي طريقنا الوحيد لتحطيم خطته ، فوق كل الاحزان والتحديات .

الشتات والعودة

لقد كنا دائما نريد السلام ، وكان العدو دائما يريد الحرب ، واليوم نحن في حرب دائمة مع العدو ، خرب فرضتها الصهيونية باسم العودة بعد « الشتات » الى فلسطين ، وفرضها الاستعمار باسم العودة « بعد الرومان » الى احتلال ابدى لارض العرب ! ... وهي حرب طويلة ضارية مهما تظللها من مراحل هدنة بغير سلام !

ولكن الحرب التي فرضها العدو ، وسيظل يفرضها تحت اى شعار لم تكن وليدة احداث ١٩٤٨ ، او يونيو ١٩٦٧ ، لقد كانت عملية غزو ضخمة ، غير مسبوقة ، سارت على مدى عشرات السنين بالتحكم الذاتي والأساليب السيبرناتيكية* Cybernetics لتحريك وتوجيه كل القوى المنظورة

(*) السيبرناتيك علم الظواهر العامة لعمليات التوجيه الذاتي والالى في الوحدات =

وغير المنظورة التي تملكها الصهيونية وملكها الاستعمار نخبو هدفها المحدد . لقد اشتملت هذه الحرب قبل اعلانها على حروب ضامنة ، ضارية ، غير معلنة ، استهدفت فكرنا ، ومعتقداتنا ، وقلداتنا الحضارية ، لكي يسقط العدو علينا هذا « الشتات الفكري » الذي يساعده على غزونا ، وتحقيق الخلاص مما يزعمه من « شتاته الوطني » فوق ارضنا !!

لقد كان مضمون سياسة التحالف بين الصهيونية والاستعمار ان اسرائيل هي « الكوبرا » التي ستبتلع الرجل - اى العرب - وانه يلزم لكي تبتلع الكوبرا الرجل ان تضعه في التخدير والذهول وشتات الفكر ، ومن ثم تعلن الكوبرا عن اهدافها وتشرع في ابتلاعه واحتوائه ، ومن ثم ايضا - وهو في نومة الشتات الفكري - تشرع في هضمه واذا به وامتصاصه ، مع اقصى ما تريده اسرائيل لنفسها من الامن دون اعتبار ... ودون مقاومة !

لذلك فان بداية العلنية للخطط الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر كانت تعنى اقتراب موعد الحرب المسلحة ... كانت تعنى ان العدو قد وثق من انه اصاب قدم « اخيل » العربي ، وان العرب قد صاروا بافكارهم الدارسة ، ومعتقداتهم المنطبعة ، وانتماءاتهم المتعددة في شبه نومة « الشتات » ... وانه في مستقر كلمة الله من قلوب العرب قد نعت العدو باكاذيبه نفثة الشيطان فتبدوا ... لذلك رفع العدو رأسه ، واراح قناعه ، وأطلق صيحته ، وبدأ في حملة كراهيته الشديدة على العرب ينشد للمتعصبين الصليبيين في أوروبا « أغنية رولان » ويذكر بمأسعهم فيهم الأتراك المسلمون ... ثم في ضوضاء أناشيد ودعاياته المسمومة أخذ يسوق جموعه وعتاده وعصاباته الى فلسطين ... ثم أعلن الحرب ... التي لم تنته بعد !!

كان هذا هو السبب في اننا عندما ظهرت حركة « هاسكالا » اى التنوير او « الصقل » اليهودية سنة ١٧٨٩ ، وعندما بدأ يهود أوروبا يعيدون تشكيل وتوحيد أفكارهم الحديثة في اتجاه يلائم الهدف الصهيوني ، فينبهون بينهم حلم « العودة » وأمل « الخلاص من الشتات » ... ويناضلون لتجميع واقامة « ذات قومية » لليهود من التيه والعدم ... كنا هنا في أعقاب الاستنزاف العثماني ، وداخل مخطط التخدير الاستعماري واليهودي نفض في النوم تحت حكم اثنين من رؤساء عصابات المعاليك : مراد بك ... وابراهيم بك !!

وعندما انعقد مؤتمر بال الصهيوني الشهير سنة ١٨٩٧ ليعلم قواعد بناء الدولة اليهودية المقترحة - بعد نحو مائة سنة من « الصقل » والتنوير - لم نسمع بشيء من ذلك ، وكأنما وقع الأمر في عالم غير عالمنا ... لم نسمع به الا بعد ما يزيد على نصف قرن من وقوعه ... اى بعد الثورة !

وعندما أعلنت انجلترا انجلترا على لبنان وزير خارجيتها تأييدها لآلmani

التبكيكية ، والكائنات الحية ، والمنظمات الانسانية . ولقد نشأ هذا العلم الجديد كنتيجة حتمية لمجموعة من الإنجازات العلمية منها الإلكترونيات التي جعلت في الإمكان بناء نظام سريع للتحكم الى المبرمج بواسطة العقول الالكترونية :

الوطن القومي لليهود نظر كل منا للآخر نظرة « ميتة » ... وتساءلنا : ماذا هناك ... لم تكن ندرى ماذا وراء هذا « التفضل » الانجليزى بوطن قومي لليهود فى فلسطين ... مع تفضل آخر باستقلال وطن مريب للعرب فى فلسطين ايضا ... كانت عقولنا بالتخدير الاستعماري الصهيوني ... ضائعة فى « الشتات » وعاجزة عن أن تعبر سيناء الى فلسطين .. كنا هنا فى مصر مشغولين بأسعار القطن - الذى كان فى ايدى الانجليز واليهود - صعودا وهبوطا .. ومشدوهين امام تلك « التقديمية » المفاجئة التى رأينا عليها كثيرا من عمد الفلاحين ، ومشايخ الاقاليم القرويين ، يشربون الخمر ، ويجالسون النساء الانبيقات فى منتديات القاهرة المخصصة للطبقة ... وكنا مشغولين ايضا بالهتاف وراء بعض الباشوات الوطنيين - الاتراك والجراكسة بالدم والشعور - الذين اشتغلوا بالسياسة من أجل اخراج « اصداقائهم » الانجليز من ارض مصر ... التى يتقاسمون معهم قطنها وشعبها !!

كذلك فانه عندما كانت هذه الحملات والرحلات الكشفية لأرض فلسطين وسيناء تمر بالقاهرة - كقوافل الحجاج المنتظمة - خلال قرن باكملها ، وهى تمثل جماعات لا حصر لها تعمل كلها لصالح الصهيونية - فى رسم الخرائط وتجنيد العملاء - مثل رحلات اللورد الصهيوني الانجليزى مونتيفورى الى فلسطين وسيناء ، ورحلات الحلف المدرسى الدولى المسيحى لمكافحة العداء للسامية الى سيناء وفلسطين ، ورحلات الدكتور ليون بنسكر الصهيوني الرومى الى سيناء وفلسطين ... ورحلات مهندسى المساحة الانجليز - مثل مرى - الذين كانوا يعملون فى الحكومة المصرية الى سيناء ، وكذلك جهود المحافظين الانجليز فى سيناء لحماية هذه الاعمال بين البدو ، وكذلك جهودهم الفذة فى تثبيت هؤلاء البدو باستوائهم - وارغامهم احيانا - على عملية نقل المخدرات الى مصر حتى لا يبقى فى سيناء من يدعى مواطنتها من المصريين ... كنا ننظر الى كل هذه الظواهر بسذاجة ... بل ببلاهة ... بينما كانت الصحف التى تماليء الاستعمار تشغلنا بأمور كثيرة « ممتعة » ... أهم مما تدبره الصهيونية لفلسطين امام اعيننا ونحن لا نفهمه ... كانت تشغلنا بصراعات الكبار من « ثيران السياسة الحزبية » .. وبمنازلات وشتائم كتاب محدودى الثقافة عن « القديم والجديد » ... وأكثر امتاعا من ذلك مسلسلات من الادب الغربى الرخيص مثل « ارسين لوبين » اللص الشريف ... الذى كان رمزا مهذبا ، وتلخيصا مريحا لكل ما كان يجرى حولنا ... !

ثم جاءت الثورة ... ثورة عبد الناصر

جاءت الثورة كفارس الاسطورة ، الذى يحمل للمحكومين بالموت - فى اللحظة الأخيرة - غفر السلطة الحاكمة ... او غفران الشيئة الالهية ... جاءت الثورة العربية فى مصر وفى فمها صوت الشعب ، وكلمة التاريخ ، لتوجب على القتلة والجلادين أن يرفعوا ايديهم ... وأن يردوا اعتبار الوجود لهذا الشعب الذى لا يمكن بمشيئة الله - أن يموت ! جاءت الثورة علامة على بداية العودة من « الشتات الفكرى » فوق

أرضنا ... العودة الى النبع الذى كشفنا منه الكون ، وبنينا به الحضارات ، وقهرنا به الأعداء ... العودة الى الدين الذى هو حرية وعدل وتقدم !

الدين والثورة

لقد كان الوجود بالإيمان هو أقوى إضاءات وضمانات ثورتنا التاريخية بالدين وبالإسلام ... وكان الإيمان بالدين ولا يزال هو أقوى ضمانات هذه الثورة ، التى جاءت - فى اللحظة الأخيرة ليكون امتداد جديد لهذا الشعب بالحياة فوق أقوى وأعتى عوائق الحياة ... لتكون حياة لشعبنا فوق شتات فكره ، وتمزق عقيدته ، وخفاء وجهته ... لتكون حياة له بالثورة ... فى بناء وحدة الفكر ، وسلامة العقيدة ، وصحة الاتجاه ...

قام الناس بالثورة يتساءلون ... من نحن ؟ ... وأين نحن ؟ ... وإلى أين نحن ؟ ... لقد قاموا بعد المحنة المركزة ... بعد رقدة المستنزفين ، وهجمة القهورين ، أربعة قرون ونصف قرن ... قاموا بعد أن تآله فوقهم العثمانيون ، وامتص دماءهم الممالك ، وتلهى بخداهم الفرنسيون ، وأفرط فى تسميم حياتهم الانجليز ... قاموا يتساءلون عما كان ... وعما هو كائن ... وعما يمكن أن يكون ... ما كان هو الشتات ... وما هو كائن هو العودة ... وما نجاهد اليه ليكون ... هو التحرير والتنمية والوحدة .

من شتاتنا نعود الى ذاتنا الحقيقية ... نعود اليها فى الدين والتاريخ والأرض ... نعود الإنسان العربى الى قسما ت وجهه ، وإلى تألقات فكره ، وإلى الهامات قلبه ، وإلى مبادرات يده ... نعود لأنه ينبغى أن يعود ... نعود لأنه قد بدأ على طريقه التاريخى يعود ... فوق أرضه يعود ... أمام أعدائه الذين يصددهم ... ويضربهم الله بيده ... يعود .

فى الميثاق الوطنى .. الدين قاعدة لحرية الإنسان العربى وتقدمه .. فى الميثاق أن جوهر الدين الذى لا يتصادم مع حقائق الحياة لا يتصادم مع أمانى المؤمنين ... لا يتصادم - حتى فى هذا العصر - مع بناء حياتهم ، وحماية حريتهم ، وتحقيق وحدتهم ... فى الميثاق أن « التفسيرات المفتعلة » للدين التى سخرت الدين - عصور الانحلال - لمصالح الطبقة ، وخدمة الرجعية ، وتجسيد النصرية ، وتبرير الاستغلال ، والتى لا تزال تجرجر مفاهيمها المدسوسة على الدين ، ينبغى أن تنقش وتتلشى فى ضوء وحرارة الجوهر الحقيقى للدين الخالص ... وفى الميثاق أن واجب المفكرين الدينيين أن يحتفظوا للدين بجوهر رسالته ...

معنى هذا كله أن هناك مرحلة تصحيح أساسية لأفكارنا ، ونحن نعود الى ديننا من الشتات - مرحلة يرجع بها الدين فى مفاهيمنا الى تحريك جوهره الحقيقى فى حياتنا ... وهذا التصحيح لمفاهيمنا حتمى ... حتى لا يقع التصادم بين هذه « التفسيرات المفتعلة » للدين فى كل

مجال ... وبين هذه الانجازات الثورية للشعب ، كما سارت بها خطواته السريعة في مجال كسر ارادة العدو ، وبناء تقدم المجتمع ...
 (ان الثورة عندما جاءت في موعدها كانت رفضا حاسما وقاطعا لتدخل الغرب المستعمر فوق ارضنا بتنحية الدين عن الحياة . لقد ربط الغرب في تكوينه لافكارنا التي « هجتها » بأفكاره قبل الثورة بين مفهوم الحرية والنزعة العلمانية ، بل بين مفهوم الثورة - بمقياس الثورة الفرنسية - وبين طرح الايمان بتاتا ، واعتناق المطلق المادى .
 لقد كانت الثورة وهي رد فعل عصر الشتات لعقيدة الوطن العربي تقدم بعملها السريع ترجمة ايجابية لقصة نشأة هذا الشعب ... لمقومات وجوده النادرة ... لضرورة وجوده بالنسبة لكل الشعوب الانسانية غير العدوانية ... لعوامل استمرار هذا الوجود ...

الانسان العربي

ما هي قصة هذا الشعب الذي لا يمكن ان يحتويه الغرب ... او ان تفتته وتذيبه اسرائيل ؟ هذه هي الظواهر المتكررة التي ساندت بقاء هذا الشعب ... في مساره الطويل عشرات الالوف من السنين ... على هذه الارض نفسها ... والطبيعة الفنية الناطقة ذاتها ... في رسالات الرسل ... وتعاقب الحضارة ... وانتفاضات الحياة ... تتحرك بها شعوب متجانسة متتابعة من افق النشأة ... الى افق الغيب ... ليظهر من بعدها من يجدها ... من الصحراء حتى البحر ... ومن الخيام حتى القصور ... جذورها راسخة في اعماق الماء ... وفروعها نامية في احضان الضياء ... تعيش بين الجذب والخصب ... بين الكلمة والحركة ... وبين الوحي والمبادرة ... بين الالهي والانساني ... في سلسلة لا تنقطع من نهارات وحدة هذا الشعب ونشاطه ، ومن ليالى انفكاكه وبياته ... نحو نهار جديد ... ويظلة مشرقة ... ونصر مرتقب .

هذه ظواهر حياة شعبنا ... من فجر التاريخ ... الى صحوة الواقع :

* على ارضه عاش الانسان العربي - في كل منا - فطرته الخالصة يوما ما ... عاش هذه الفطرة في ذروة توازنها مع قوانين الطبيعة كلها . عاش بها ليتصور ببصيرتها هذا الذي لا ينتهي بامتداد المكان ... ولا ينتقضي بانقضاء الزمان ... عاش ليحس به في حركة الاشياء ... وليواجه سلطانه في ارتفاع السماء ، وليتلقى آلاءه في مسارات الظلال والاضواء ... لقد اتيح له تعايش نادر مع الطبيعة والافاق التي لم تسرف عليه بالخصب ، ولم تقض عليه بالجذب ، ولم توهنه بالاستقرار ، ولم تخصمه بالظلمة ، ولم تحجر عليه بالصقيع - فتفجرت في مدركات هذا الانسان في هذه الصحبة الفنية بالعلم حقيقة ازلية للحرية في قيد الالتزام ، ودعوة غلبة للوحدة في صميم انقسامات الاجزاء ، وقانون أبدى للعدل ينشأ به وجود الفرد من وجود أخيه ... فكانت قبل الدين ... ومع الدين ... في حياة القبيلة الاولى « مشاعية الثروة » وتقسيم الاموال ... وسلطة الجماعة ... وكرامة الانسان ...

✽ هذا الشعب بفطرته عرف الله ... وسماه باسمه ... اتجه
لله بكل قوته ... وكلما نسيه تسمع الى داعي الله فاناب اليه ...
وكلما وهن فاضاف اليه شريكا تذكر وحذف الاضافة ... وبريء من
الشريك ... واخلص دينه الله !
✽ كان تاريخ هذا الشعب - على هذه الارض - هو تاريخ الدين .

على طريق القوافل - في الوطن العربي - كان يحدث دائما ذلك
اللقاء الحتمى بين العرب وغير العرب ... كانت تحدث دائما تلك
المواجهة بين نظرة الفطرة السليمة في حياة البداوة الاولى - في مرحلة
سلامة قلب الانسان - وبين ما ينشأ بالتطور الاجتماعى على الارض
المستقرة - في شعوب الهند الآسيوية او الهند الأوروبية - من نظرة
الذات المستعلية بالطبقة ، والمتحفزة الى الاستغلال ... في مثل هذه
الواجهات التى يحثك فيها بعنف - ودون مواربة - رأى برأى ، وعقل
بعقل ، ودين بدين ، كان يتاح للانسان العربى - في لحظات نادرة - أن
يرى ثنائية الحياة ... ان يرى جدلها في نفسين ... ان يرى الشيء
وتقيضه على مرآة واحدة .. ان يرى الفطرة وانحرافها ... ان يرى
الانسان متحدا والانسان منقسما ... ان يرى الانسان صادقا والانسان
كاذبا ، في لحظة مضيق للقياس ... وللكشف ... وللادراك ... في
حياة الانسان الطبقي الذى كان يقابله !

وفى طريق طويل للمقارنة بين مجتمع الارباب والالقاب ، والخمر
والربا ، والفواية والاستعباد وبين مجتمع الفطرة ، والجماعية ، والآفاق
والله ... يبدأ دفاع العربى عن فطرته ، واستسناك الطبيعى بطبيعته
وقد تقع الفواية المنحدرة وراء قوافل الابل ، وفى أحمالها ، وفوق ظهورها
وفى أصوات سادتها ومنشدتها وحراسها ... قد تقع الفواية لأهل
قرى الصحراء ، للمستقرين المترفين فى محطات القوافل ... فتقوم
دعوة للتصحيح ... دعوة لاسترجاع الفطرى ... واستبقاء الطبيعى
... تقوم دعوة نبي ... دعوة الى قوم « من أخيه » ... دعوة يدعو
بها الله الى هذا الطريق الواحد المفتوح - بين الطرق المسدودة - لبناء
حياة الفرد وحياة المجتمع ... فى البادية ... أو الحاضرة دون استثناء .

✽ وللمرة الأخيرة ، وبأقصى كماله - يظهر الدين من بلاد العرب
... يظهر بدعوة نبي عربى هو محمد ... ونداء كتاب عربى ، من عند
الله ، هو القرآن ...

يظهر هذا الدين « ثورة انسانية » تقدم برهانها من المحس والمقول ،
وتبنى وجودها على التطهر والعدل ، وتتمى حياتها بالعمل والجهاد ...
وعندما كتب الله القتال على طليعة المؤمنين دافعوا بالسلاح عن وحدة
المجتمع ، وعن اتحاد القبائل فى الجزيرة ، ورفضوا انصاف الحلول .
ودافعوا بالسلاح من بعد ذلك عن حرية الشعب العربى ووحدة
وطنه باسقاط حكم الطبقة ، وحكم الارباب ، حتى امتد ذلك بفسر
اكره الى ارض فارس والروم .

ونشروا من بعد ذلك ثورة سلمية علمية عمرانية ، منفتحة على كل
البشر ، من أجل سلام ورخاء كل البشر ، بظهور قاعدة العمران
الاسلامية العلمية ، بين أولئك البداة الذين كانوا أول من خطط المدن

حول المساجد التي هي مراكز الدعوة الى الدين والى طهارة النفس والقلب واليد ... واول من شق فيها الطرق ، وانشأ المكتبات - خبز العقل - « والحمامات » طهارة الجسد ... انه بظهور الفكر العلمي « المنهج التجريبي » الذي ادركه العرب بطبيعة نظرتهم الواقعية ، وبصحة نظرهم وفهمهم لكتاب الله ... اتيح بالعمران الاسلامي المتسع ان يصل الى اوربا ليكون بكل مؤثراته فاتحة عصر المكتشفات ، فتورة الصناعة ، ثم ثورة التكنولوجيا .

والسؤال الوارد ... هل من الممكن ان تتجدد هذه الثورة من ذاتها ... في شعبها ... وعلى ارضها ... وانفتاحا على عصرها وعالمها ؟
والجواب يأتي بالإيجاب من ناحيتين :

* يأتي من جانب أعداء هذه الأمة العربية الذين يحاربون وحدتها وبقاءها لهذا السبب بعينه (*) .

* ويأتي من جانب هذه الأمة العربية من طريق ثورتها التي تؤكد بها ضرورة الوحدة والبقاء ، وتوحى بقدرتها على اضافة الجديد الى ثورة الشعوب ... وانسانية الانسان .

وسؤال آخر ... ماذا حدث بعد للانسان العربي ... وهو يعبر من سواحل الاحياء الى سواحل الحجاز الى جبال الالب والى مناطق الباسك في جنوبي فرنسا ... وحتى اطراف الصين ... يعبر بثورته الانسانية الكبرى لأولئك الذين لم يرههم من قبل ؟

حدث ما يحدث من تدفق العذب في الاجاج ... لقد ذهب العذب وبقي الاجاج ... ولا بد من عذب جديد ... نستقطره من الاجاج ، او نستقطره من السماء .

ولكن هذا الانسان العربي ، الذي عاد من رحلته الطويلة ببعض الاجاج في عذوبته ، ببعض الفيوم في نظره ، بكثير من الجراح في قلبه وكثير من بصمات الشعوب في فكره ... لا يزال من أجل « وجود جديد » يملك الكثير من اسباب هذا الوجود ... لا يزال يملك :

- ١ - اساسا لنظرة علمية
- ٢ - قاعدة لحياة جماعية
- ٣ - قدرة على حركة قومية
- ٤ - حافزا لطفرة تقدمية
- ٥ - تفتحا لعلاقات انسانية
- ٦ - عقيدة يفسر بها الحياة وينفذ بها الى جدل الحياة ، وهو يبنى الحياة ، ويتعمق بها نظره الى واقع الحياة ، حتى لا يتخلف به تطور الحياة عن الطريق الافضل والاعدل في الحياة ...

الانسان العربي بهذه الخصائص ، وعلى طريق ثورة ، وفي وجه عدو ، وتحت عبء تنمية يستطيع ان يمضي في جمبع ما تنائر من فكره ، وما نرف من عقيدته ، ليخلص من غربة « الشتات » ... عائدا الى نفسه ... الى حقيقته ... الى عقيدته ... عائدا الى النبع ... الى الدين الخالص ... الى الله الحق .

(*) راجع مقررات واستنتاجات لجنة بيترمان رئيس وزراء انجلترا سنة ١٩٠٧ .

وفي هذا الكتاب ... كتاب « الإسلام وقضايانا المعاصرة » لا أقول اني سأقدم في الصفحات القادمة هذه الدراسات الانسانية والانثروبولوجية عن « الإنسان العربي » - بطول التاريخ وعرض الجغرافيا وارتفاع الكون ونسبية الحياة - ... ان هذه الكتابة بكل هذه الأبعاد عن هذا الإنسان - الذي كان يوما ما نحن .. الإنسان الذي نحن اليوم هو بالامس ... الإنسان الذي كان « البطل » دائما في قصة الدين ... الذي كان - كما تكلم يوما عن نفسه - الإنسان الذي سار حيث لم يسر أحد مثله فوق الأرض للجهولة ، مع الطبيعة ومع الآفاق ... الإنسان الذي كان الأب للقبيلة ... والنبي للأمة ... ومقسم الأموال في الجماعة ... الإنسان الذي كان مجير الغرباء والمستضعفين وعابري السبيل ... كان حارس طرق تجارة العالم الأمين ... وناقل حدود الشريعة عن طريق انه يحياها بنفسه ... أول نائر على الملوك ... وأول مكتشف للبر والبحر ... أول إنسان يضبط إيقاع حياته على الواقع ، ويفهم حركة الواقع بالعلم ... ويقدم ثمرة حياته للجميع ... الذي كان يقينه أقل من تفلسف ... وأروع من تكلم ... وأعظم من أنجز عملا ... وأصدق من جعل هذا العمل بين الناس وللناس في سبيل الله ... الذي منحه ومنح الحياة ... هذه الحياة ...

ان هذه الكتابة ، بكل هذه الأبعاد ، عن مثل هذا الإنسان لا بد أن تكون يوما ما جهد عدد كبير من الكتاب ... وملء موسوعات من الكتب ... ولكني - مع هذا الإنسان - أحاول أن أقدم اتجاه فكره متجلدا في ستة قضايا من مشكلات عصرنا ... أقدم فيها ضوء الإسلام على هذه المشكلات بفهمه ... أقدمها براهيه ... أو بالأدق أقدمها بما أحس واستشرف وأومن أن هذا هو في قلوبنا جميعا فهمه ورايه ... كما نسمعه أو كما يبدو لنا اننا نسمعه نابضا برتابة ... وديبومة ... ويقين ... من كتاب حياته وكفاحه مع الله ، وفي سبيل الله ... ولن تنفذ كلمات الله .

هذه الموضوعات الست هي قضايا الوجود الظاهرة في حياة الإنسان العربي المعاصر ... قضايا هو أساسها الموضوعي ... وفكره الديني هو المبدد بجوهره لظلماتها وشبهاتها ، وهو جسر المأمون للمبور بها الى حقائقها وغاياتها ...

وهذه الموضوعات التي أقدمها شبه مستقلة بعضها عن البعض الآخر هي في الحقيقة مترابطة بالاختيار ، وبالترتيب ، وبالتناول ... وهي كما أرجو أن تكون - مجال متاح لبيان أن العلاقة بين الإنسان العربي وفكره الديني ، وقلبه الإنساني - غير قابلة للانقسام في كل ما يعبر عنه واقع النضالي ، وهدفه الحضاري .

هذه الموضوعات التي فرضت نفسها علينا وعلى العصر - هي فيما اعتقد ، ومن هذا الفرض نفسه - القاعدة ، أو الأرضية الصلبة التي ستنمو وتزدهر عليها من جديد خصائص وملامح هذا الإنسان الحر ، في حياته الجديدة ، التي ينبغي ان يتدفق فيها الى أقصى احتماله وبكل حاجته - الجديد والصحيح ...

ومن الاحتمالات الواردة أيضا ان تتيج لنا مثل هذه التجربة ان تقترب بفكر واضح وباستخدام منطقي لخصائص هذا الانسان وتاريخه في أعماق نفسه - من تخليص مقومات الشخصية العربية من كل شبهات عصور الانحلال الماضية ، ومن آثار التجمل لهذه المشكلات الناتجة من ظروف الصراع المعاصر ... في وقت واحد ...

الموضوع الأول يقدم صورة مركزة عن موقف العرب والاسلام الراهن من العالم الجديد ... موقف البحث عن الذات القومية في مواجهة الآخرين ، في مواجهة الصديق والعدو في وقت واحد .

والموضوع الثاني وهو عن « العلم في القرآن » تتأكد به النظرة العلمية في حياة العربي - البدوي - الأولى ، كما يتأكد ببناء العقل العلمي للمؤمنين على أساس هذه النظرة ، وكما يتأكد برهان القرآن على أن ذرة العلم مثل ذرة الكون المادي وحدة من لبنات ثلاث ، والعلم الذي يقود التكنولوجيا هو لبنة واحدة منها ... وتجزئة هذه اللبنة يخرجها من معناها ... يفتتها ويدمر الحياة ... هذه هي نصوص القرآن ... بسيطة ومحكمة ومتجددة دائما في روح العصر !

والموضوع الثالث عن القومية العربية في محاولة لاستخلاص تصور لحركتها الصحيحة في حياتنا بعيدا عن الشبهات التي تساقطت عليها ، أو تسلت اليها ، كسيفينة في الانواء ، يرجمها من على الشاطئ ... ويخرفها من بالسيفينة .. فالقومية العربية ليست اختراعا أوروبيا - كما انها ليست بديلا من الدين كما يزعم البعض ... وإذا كان القرآن الكريم لم يدع الى « القومية » فما هذا الا لان دعوته في طبيعتها انسانية ... ولكن القرآن المنفتح لكل من اراد ان يدخل مع العرب فيما دخلوا فيه من دين الله لا يسمح قط لهذا الغير ان ينتزع من هذه الامة العربية قوميتها وسيادتها على أرضها ... بل لقد كان القرآن - ولا يزال - هو الدعامة الأولى لبقاء الامة العربية ... وبالتالي - ومن غير ان يعلن عن ذلك - فان القرآن عامل أساسي في بقاء القومية العربية وحركتها .

والاشتراكية التي انفتحت عليها تطبيقات الثورة العربية في مصر هي قضية العصر التي يتدخل فيها الاستعمار والصهيونية بالجذب والتعوية والانارة ... الاشتراكية هي « الفعل المعاصر » بعد ان تقاربت أمم العالم بالعلم بكل أشكال التواصل ، ثم تناقضت - بعد التقارب - حول مشاكل التقدم والتخلف ، وأساليب علاقات العمل والانتاج - لا بد لنا اذن من رأى يتحدد به واقع ارتباطنا بالتطبيق الاشتراكي وتطوراتها ... هل لهذا الواقع جذور في « القديم البسيط » من مبادئ اشتراكتنا الطبيعية ... وفي المتسق النشط والمتطور من مبادئ الاجتماع في الاسلام ...؟ أم هنالك طفرة محتمة نخرج بها عن مسارنا ... ونفصل فيها عن أنفسنا ...؟ هذه هي قضية عصرنا ... عليها يحاربنا العدو ... ويحالفنا الصديق ... ويستفتينا المواطن ... ولا بد من جواب ... والجواب قريب ... ينطق به الواقع ... اذا انزاحت عنه الحجب !! هذا هو الموضوع الرابع من موضوعات هذا الكتاب .. الاسلام والاشتراكية العلفية .

و « التربية الدينية » في هذا العصر تماثل في أهميتها - بالنسبة الينا في الوطن العربي - أهمية التربية التنظيمية العقائدية للأحزاب الاشتراكية ،

واهمية التربية الطبقية الفردية في الدول الرأسمالية ... هذا النوع من التربية الذي تصاغ به وتنظم وتنمى « عقائديا » ملكات وقدرات الأطفال ، ونزغات ومبادرات الشباب ، فهي تقوم على تجاوز مبدأ « التلقين » وعلى فتح مجال التقبل ، وعلى تنمية الاقتناع بالحوار ، والتنشيط لروح الكشف ، وتأكيد الدليل بالقدوة ، وبناء المعرفة باليقين . ان التربية الدينية التي اصبحت في هذا العصر مهمة الشعب والدولة معا ليست هي هذه المواعظ المتفرقة في كتب الدين كانها شعارات للبركة ، أو تذكارات لماضي عظيم لن يعود ، ماضٍ نشم فيه - فقط - ريح الآباء الذين اصبحتنا في عزلة عنهم ، بل هي بناء حقيقى لنفس الفرد ، من أجل تحرير وتأكيد ذات المجتمع ، انها صياغة انسانية لحقائق الدين ، بحيث تسير مفاهيمه الواحدة بين المؤمنين به - مسلمين ومسيحيين - في اتجاه واضح وعملى يؤثر بوضوح في دعم كفاح هذا الشعب في معاركه المتصلة ضد العدوان والتخلف ... هذا هو الموضوع الخامس .

ثم موضوع الجهاد ... الذي هو سلاحنا الاقوى في وجه العدو ... ما هو الجهاد ؟ ... كيف هو ؟ وبمن هو ؟ ... وضد من هو ؟ ... هذا هو الموضوع الاخير في هذا الكتاب .

وجها لوجه

وبعد ... فانه قد بلغ بهم « النظام » و « التعاون » و « تنسيق التاريخ » في أوروبا حدا حرصوا معه على أن يضعوا تاريخا مفصلا وكاملا حتى لكل سلعة من السلع ... لقد أرخوا للصناعات الجلدية ، والمجوهرات ، وللمطور ، وللخمور ، والساعات والاثاث ... وللأجهزة الدقيقة ... وكانت نتيجة هذه الأبحاث وكتب الإحصائيات الدقيقة عن هذه السلع قيام السوق الأوروبية المشتركة ... التي منحت سلطانا جديدا للاستعمار ... وقيدا ثقيلا على حركة الشعوب النامية ..

ونحن عندما نكتشف « الانسان العربى » في انفسنا وعلى أرضنا بالثورة ... عندما نكتشف « جوهنا » رغم كل ما قصد اليه العدو من تفتيت وجوده بخططه الثقافية ، وغزواته الفكرية - اليس علينا أن نؤرخ له بكل الحقائق والتفاصيل ؟ وبكل الجهد والحماس ؟ ... اليس علينا أن نتعرف عليه من كل الزوايا والمواقف ، وفي كل العصور والأجيال ... بعمق وجودنا التاريخى ؟ وملء كياناتنا القومى ... وبكل واقعنا النضالى ؟ .

اعتقد أن ذلك هو واجبنا كلما كان ذلك متاحا بالعلم والكشف ، وبالتسجيل والمبادرة ...

لقد كانت غيبة الانسان العربى من حياتنا الماضية هي الظاهرة التي تفسر غيبة الانتماء التاريخى من هذه الحياة ، وافتقاد الشعور القومى ، والإيجاب النضالى ، والوعى الثورى ... فلما ظهر هذا الانسان ليملأ النهر المهجور في حياتنا ، وليضيئ المنارة الخافتة على طرقنا - اضأت في حياتنا الفكرة ، وتدفقت الثورة ، وأشرق الانتماء ، وأخضرت الأرض ، ونشطت العودة - بعد الشتات الفكرى والاغتراب التاريخى - الى شاطئ أمن ، ونبع تراث ، وحقائق دين ، وانفتاح وجود .

ولما كنا - مع تصاعد الصراع على جبهة اسرائيل - لا نزال قبل معركة فاصلة في احتواء الافعى الصهيونية ، ودخل حصار الفكر المعادي من أجهزة مؤسسات الحرب وشركات الاحتكار الاوربية والامريكية فان فك هذا الحصار العدواني ، واختراق بطن الكوبرا القاتلة هو آية العصر في حياة العربي المعاصر ، الذي عليه بثورة فكرية أن يبنى وطن افكاره فكرا فكرا ، وهو يسترد وطن آبائه شبرا شبرا .. عليه أن يبنى وطن تاريخه ودينه ومعتقداته بكل قيمة الاجزاء ، وأهمية الجزئيات ، وروعة التفاصيل . بذلك تلب في أرض وطنه روح عقيدته ... يدب روح عقلنا وفكر قلبنا في الأشياء المحيطة بنا ... بذلك يصبح الوطن حيا ، ويصبح الوطن مقدسا ، ويصبح الوطن منيعا ... وبذلك تتم عودة الانسان العربي الى وطنه ... تتم عودة البطل الى أسلحته ... تتم ثورة التشييد للحقائق والاطلاق للقدرات ... بغير حقد ، ولا تمايز ، ولا صراع ، بين أبناء الوطن الواحد ... بذلك يستعيد الانسان العربي قدرته الكاملة على صنع الحياة فوق أرضه ... وهو ينجز في وحدة افكاره وقدراته مهام النصر ... ومثل هذا الامر لن يكون سهلا حتى يشرب الانسان العربي المعاصر بحارا من العلم ، ويرتب في فكره آلافا من الحقائق ، وملايين من الاجابات والومضات ... وحتى يفوس بعق السنين وراء صحيح الاخبار ، والاحداث ، وهو بعيد كتابة التاريخ ... بعيد بناء ذلك المعبد الوثني المزخرف للتاريخ ، المعبد الذي أنفق عليه الملوك ، وشيده العلماء ، واستغله المستعمرون ، وزيفه أعداء الشعوب ... ليخرج من التاريخ بهذه الصفحات المضيئة من تاريخه هو لا تاريخ الولاة ، ومن نضاله هو لا نضال الاستعمار .

مثل هذا الامر لن يكون سهلا حتى يقف العربي المعاصر - مسلما او مسيحيا - وجها لوجه أمام الله ، في هذه الطبيعة العظيمة لبلاده ... الطبيعة التي منحها الله له ، ولم يستتر فيها عنه ... حتى يسير ويرتحل ويتفكر ويملأ العين والقلب من آيات هذا الوطن العظيم ... وطن الجماهير المؤمنة ، المتفائلة ، البسيطة ، الحكيمة ، النشطة ، التي تتحرك دائما ، وتبنى دائما ، ولا تتحدث عن نفسها أبدا ... وطن الأنبياء والعلماء ، وطن الجنود والقادة ، وطن الشهداء والقديسين ، وطن المناضلين والعاملين ... ليتذكر هذا الانسان المؤمن وهو يرى الله وراء كل شيء ، وفوق كل شيء ، أولئك الذين صنعوا على أرض بلاده هذه الصفحات المضيئة من تاريخه ... فيتعلم وهو يضيف سطرا جديدا للتاريخ درس البناء العظيم ... والايمان العظيم ...

شيء كهذا أردت - بتواضع - في موضوعات الكتاب المتفرقة أن أوجه اليه الاهتمام ... أن أحدد به اتجاها ذاتيا عربيا لفهم التاريخ والأرض والدين ... في حياتنا ... بنظرة انسانية كاشفة الى الامام ... وليس بنظرة تعصبية متخلفة الى الورا ... لو وقعت هذه الآية - ثمرة لنضال قادتنا وأبطالنا وعلمائنا ، ثمرة لهذا النضال المستمر في حياتنا وحياة جماهيرنا - فهي آية العصور حقا ... وما أظن أنه على أرضنا ستنفذ كلمات الله وآياته ... أبدا .

أحمد موسى سالم

السويس : رمضان ١٣٩٠ - نوفمبر ١٩٧٠

العرب والإسلام والعالم الجديد

« ان دور البطل الذي أرقته التجوال
في المنطقة الواسعة الممتدة في كل
مكان حولنا قد استقر على حدود
بلادنا يشير اليها ان تتحرك ... فان
احدا غرنا لا يستطيع القيام به »

جمال عبد الناصر

قضية العرب في الحياة ، بطول الزمن ، واتساع الأرض ، أشق قضايا الشعوب . فالعرب يظهرون في فكرة العالم التاريخية في حالة الشعب الذي لا يمكن أن يتكرر ، الشعب الذي كان في فجر الوجود نقطة البداية المضيئة ، والصلة بين المنظور وغير المنظور ، بين الطبيعي والخارق للطبيعة في حياة الانسان الأول . على الرغم من أن اسرائيل تحاول في هذا العصر تحت اسم « الشعب المختار » أن تمتص كل التاريخ العربي ، كما تحاول تحت نجمتها السداسية المرفوعة على العدوان خداع كل العالم .

انه من هذه النقطة المثيرة للخيال ، والتي لم تفقد اثارها بعد ، تدور في أفلاك رائعة حول كلمة «عربي» في التاريخ قصص الحضارات الأولى ، وقصص وأسفار الدين التي لا تزال مغروسة في وجدان كل البشر ، قصة هذا الاله الواحد المنزه عن المثل ، وقصص العظماء البسطاء ونبوتهم المتماثلة الوصايا ، والحافلة بآيات ورواسخ النضال عبر الأزمان السحيقة والقرون . ان العربي لذلك ، ورغم كل شيء ، باق على الزمن فوق أرضه ، رغم اندثار الشعوب ، باق تحت هذه الأسماء الكثيرة التي يحفظ أدوارها قراء التاريخ ، كالبابليين والأشوريين ، والفراعنة والفينيقيين ، والعموريين والأدوميين ، والأمويين والعباسيين ، والفاطميين والأيوبيين ، فاذا كانت منعطفات التاريخ ، ومواقفه الحاسمة برز الانسان « العربي » كما هو ناطقا باسمه ولسانه وفطرته ودينه وهدفه الانساني الذي لا يتغير ...

ان قضية العرب أشق قضايا الشعوب لأنها ارتبطت بالدين ، وما يدل عليه من المسؤولية والجهاد ، ومن دعوة السلام والعدل ، ولأنهم مع تطور الزمن ، وتطور « أدوات » الحياة المادية ، وأشكال وسرعة الحركة بين الأفراد والمجموعات والشعوب ، وعلاقات العمل وثمراته ، وقوانين التوزيع ونتائجه ، يحملون عبء تفسير الحياة ، وبناء العلاقات الاجتماعية ، وتجديد قدراتهم الحضارية من طريق الدين ، الذي هو

مبادئ ثابتة ، كالتقوانين العلمية لا قبل التطور . والدين في أساسه مرتبط بالوحي ، والوحي لا يزال حتى هذا العصر خارجا كظاهرة عن قدرة الأدوات العلمية على قياسه ، وربطه بالمحسّنات المادية . كذلك فإن الدين الذي هو ميراث العرب الوحيد لتفسير الحياة وتحريكها وامتلاكها قد اختلط جوهره ، وهو يصل اليهم محملا منذ عصور الانفلال بالكثير من غشاء التأويل ، وتناقض الفهم ، وآثار الوضع والاختلاق في ذلك الصراع المرير الطويل على السلطة ، ولا بد لتخليص هذا الجوهر ، وإطلاق فاعليته في حياة المجتمع المعاصر ، من جهد شاق ، وحافز خارق ..

ولقد نظر الشعب العربي طويلا الى الماضي ، وبكل الحماس والاستطلاع ، وراء هذا الجوهر النقي للدين ، وراء نقطة البداية ، وراء الصور النقية للمبادئ وتطبيقاتها ، وراء الأمة التي انصب فيها القرآن والوحي ، وراء الطليعة المؤمنة الصادقة حول النبي ، التي آمنت ، وارتفعت فوق أهوائها ، واستشهدت على طريق الحق ، والتحرير ، وفك الأغلال ، وشرف العطاء في كل اتجاه للأقربين ، وللآخرين . لقد نظر طويلا لأنه لا يستطيع الانصراف عن هدف استعادته لوجوده وإرادته بانتصار حضاري وانساني مستمد من الدين وعدالته . فهو على هذه الأرض العربية الرجية المضيفة لشعوب تتلاحق بالحياة على مائها وهوائها وضيائها ، شعوب لا تستطيع أن تغمض أعينها عن آيات الله في كل أفق ، أو تصم آذانها عن ندائه لها من كل اتجاه ، فالله حي بينهم ، وحي فيهم ، وحي عند ملتقى أبصارهم وآمالهم ، ولكن الطريق الواحد اليه أصبح بالتراث المتضارب — لولا القرآن وصحيح الحديث — طرقا مليئة بالركام والعتار ..

وحاول الشعب العربي ، ولا يزال يحاول ، وهو يشق طريقه بالجهاد والاستشهاد أن يعرف البداية ، بداية وجوده ، بداية لغته ، بداية مقوماته ، بداية عقيدته ، ولكن كل القوى المعادية حاولت طيلة سيطرتها الطويلة على فكره ومقدراته أن تعمل بكل الوسائل لكي تضيع منه هذه البداية ..

لقد حاولوا باسم الدين أن يمسحوا خطاياهم في المرحلة « القبليّة » الأولى من حياة العرب ، وأن يجعلوا كلمة « عربي » قبل الإسلام لا تعني إلا « جاهلي » ، بينما الجاهلي بالقياس الأخلاقي والعقلي والاجتماعي أفضل كثيرا من « كسروي » و « قيصري » ، وليس هذا مجال المفاضلة والزهو ، ولكن الأمة التي ظهر فيها الدين عبر عشرات القرون ، ولم يظهر على غير أرضها ، وبغير لغتها ، لا يمكن أن تكون محرومة من مقومات هذه الإنسانية العليا التي عرضتها دعوة كل الأنبياء على هذه الأرض ، والتي نشرها أبناء هذه الأمة ، ولا تزال إلى اليوم هي المثال لكل البشر ، والأمل لتصحيح المسار في دعوة كل من محمد والمسيح . إن النظام القبلي في حياة العرب المستمرة كان طور الطفولة الاجتماعية في بناء مجتمعاتهم وشعوبهم المتجددة ، كان الطور الذي لا يمكن أن يتكرر بشكله بعد استقرار القبائل وتحضرها ، ولكنه يبقى في كيانها ولا شعورها ، في ذاكرتها وأحلامها ، لتبقى وتمي وتعيش رسالتها — بالطفرة والثورة — إذا دهمتها الكوارث والنكبات وانغارات الأعداء . وكلما تغذى المجتمع العربي على أحواض الأنهار — عن طريق الهجرة المتتابة — بطور قبلي جديد ، توهج هذا المجتمع بالتجدد والانسانية والأصالة والاقتدار ، وقامت حضارة جديدة حية زاهية ، فوق حضارة أخرى أصابها الذبول والانحلال ..

لذلك فإن الإسلام لم ينقض نظام القبيلة ، وإنما وحد بين جميع القبائل على المسار الطبيعي لبناء أجيال الأمة الواحدة ، لقد قال الله انه جعل قبيلة قريش في رعايته « لا يلاف قريش ايلافهم » كما أنعم قبلها على قبائل عاد وثمود ومدين وغيرها ، فلما عصت آخذها وأبادها . لذلك فليس عجيبا ، باعتبار القبائل في طور البداوة تنظيمات بشرية متحركة ، أن يسترجع المجتمع المتحضر في حركته التقدمية ، ودون اختيار ، نظام القبائل نفسه في شكل نظام « النقابات » المعنوية بأنواعها ، نقابات التكادحين والمثقفين ، في عملية حتمية للدفاع عن « الحق الانساني » لهذه الجماهير العاملة غير المنظمة التي تبنى الحياة . لقد رجعت الجماهير ذات الحقوق المسلوبة ، رجعت في الشكل

والمضمون الى تشكيل التنظيم النشيط والمناضل للقبائل أو « القبائل الاجتماعية » التي تتطلب أن تربطها عقائدية العمل والعلاقات المتساوية في الانتاج لكي تنتظم في أمة متفتحة بالاشتراكية والسلام على كل العالم ، انما تضع رابطة « لقمة العيش » وقانون العمل في النقابة بدلا من رابطة الدم والعرف في حياة القبيلة ، وهذا هو الشكل المتقابل ، والمتطور على الطريق الصحيح بين الطبيعي والصناعي في التنظيمات الانسانية ، بين البداوة والحضارة في قوانين الاجتماع المتسقة في حياة البشر .

ان دراسة الطور القبلي الذي هو البداية الى وعى التاريخ الاسلامي وتفسيره ، والى فهم جوهر الدين والامتداد به ، والى تصور المعنى العربي ، الانساني ، غير العرقي ، والتوحد عليه ، هو ضرورة وجود ، وضرورة نضال في مواجهة التحديات التي اجتمعت على العرب في هذا العصر ، تحديات تناقض التراث ، وثورة التكنولوجيا ، ومعركة اسرائيل .. !!

٢ - من هو العربي

العربي في هذا العصر الذي هز بالثورة كل أرجاء الوطن العربي هو عند المثقفين ساكن المدينة ~~يجب~~ ، ولكن ساكن المدينة الذي يحمل أعباء الصعوبة والثورة العربية في مصر ، وفي ليبيا والسودان ، وفي سوريا والأردن ، وفي اليمن والعراق ، وفي الجزائر والمغرب لا يكاد يعرف - الا قليلا - على وجه الدقة التاريخية « من هو العربي ؟ » ... لا يكاد يعرف كيف نشأت القرية العربية من هجرة القبائل ، كما نشأت المدينة من هجرة أبناء القرى . لم يدرس القوافل الاجتماعية التي

* الكتب العربية القديمة تقسم العرب الى ثلاثة أقسام : بالدة ، وعاربة ، ومستعربة . اما العاربة فهم الذين يقيمون بالجزيرة العربية بالغة والسلوب الحبيبة . واما المستعربة فهم الذين « يجحدون » عروبتهم بالغة والسلوب ، كلما تأثرت عروبتهم في حضارات الانهار بالفرز الفكري الاجنبي ، والقهر الاجتماعي . واشهر مثال للمستعربة هم أبناء السجيل .

تتحرك بها موجات الهجرة عبر الصحراء الى المنزرع ، من الأرض
المجدبة الى أحواض الأنهار ، حاملة في هذه الموجات كلمات اللغة
ومعانيها ، وشرائع الوحدانية والدين وغاياتها ، وهذه الحيوية المدخرة
لبناء طور جديد من الحضارة الباذخة بدلا من تلك التي تكون قد
أدركتها الشيخوخة ...

المثقفون العصريون ينسون مع الاغارات الفكرية الاستعمارية
المتجددة عليهم كثيرا من التاريخ ، وكثيرا من اللغة ، ولا تبقى لهم الا
بقايا انطباعات عن تلك المرحلة البعيدة المختزنة في أعماق الذاكرة عن
طفولة الشعب العربي البدوية ، التي شبع فيها الانسان العربي قبل
التاريخ حركة وانطلاقا وصدقا ، وهو يساكن النجوم والأضواء ،
ويعايش الرياح والآفاق ، في ييذاء بلا حدود ، يفمرها السكون
والحبور تارة ، وهزها الصراع والأعصار تارة أخرى ، في جدل لا تنقضي
عجائبه ، ولا تنقطع مواكبه ، بين جيل ينسى وجيل يتذكر ... بين قوم
يمحقون بالمعصية ، وآخرون يستخفون بالنعمة ..

ان المثقفين الثوريين العرب عندما يمدون أبصارهم في هذا العصر
فيصرون على أطراف مدائنهم مشاهد هذه الصحراء العظيمة بشمسها
وأقمارها ، وسماواتها ، ونجومها ، ورمالها ورياحها ، حول مساكنهم
المستقرة لا تكاد تقلهم هذه المشاهد مع الروح الثوري للعصر ، الى
تذكر بداية التاريخ القبلى لأمة في طور جديد للتجمع ... لقد وقع في
مثل هذا الخطأ أمثال ابن خلدون ، الذي أعجب به المستشرقون ،
وقدره الاستعماريون ، لأنه لسوء حظه وهو المتصدي لأصول علم
الاجتماع لم يستطع أن يجيب الاجابة الصحيحة على هذا السؤال
المتجدد أمام جماهير العرب عصرا بعد عصر حتى لا تفقد الطريق ،
ولا الأمل ... « من هو العربي ؟ » ...

لقد خلط ابن خلدون بين العرب كآمة لها دين وسياسة وتجارة
وثقافة وعمران وعلاقات دولية ، وبين العرب بمفهوم طور البداوة
والاعرابية . وهو في مقدمته يضطرب في تعريفهما ، وفهم العلاقة بينهما .
اننا نجده يمدح البداوة ببعض الصفات كالكرم وخفض الجناح والتجافي

عن أموال الناس ثم يعود فينتهم بأقبح الصفات ويقول انهم « أهل
اقتهاب وعيث » . وكذلك نجد يتحدث عن البدوى في مقابل الحضري
على طرفي قبيض ، عاجزا عن اكتشاف هذا القانون التعاقبي الذي يخرج
به أحدهما من الآخر ، في ذلك المدار الجدلي لحركة الحياة في الأشياء
والاحياء على السواء . فهو يرى البدوى شجاعا وحشيا أى فطريا طيب
الخلق في مقابل انه يرى الحضري خوارا مترفا ورخوا مخادعا وكذابا ...
ثم يعود بعد ذلك كله فيزعم - رغم كل التاريخ - أن العرب أبعد عن
سياسة الملك ، وعن العمران الحضارى !!

لم يكن عجيبا أن يرفع المستشرقون ابن خلدون بسبب هذه
الخطايا العقلية الى مصاف الأبطال ضارين صفحا عن تناقضه بقياس
العلم ، بل متجاوزين عن انتهازيته التي حملته على موقف الخيانة
لشعبه عندما خرج في جيش مصر مع الناصر فرج سلطان المماليك لقتال
المخرب التتارى تيمورلنك فذهب في ثوب المهافة والمصانعة يلتمس
الحظوة عند القائد التتارى لعله أن يجد مكانا لطموحه الضائع !
وعندما نجح الكثير من تخطيط الاستعمارين ضدفا عمدوا الى تدوير
الاغارات الوحشية على اللغة العربية كمقل أخير لكل ذخائر الأمة .

لقد ارتفعت في ذروة السلطة للاستعمار قبل الثورة تلك الأصوات
الزاعقة ، بأعينها الزائفة ، وعقولها الفارغة تنادى بخطر بقاء اللغة العربية
على شكلها الصحيح ، وطلبوا لأسباب ملفقة بهدم كل الطرق
الثورية لآحيائها وانهاضها ، كما طالبوا بحماية العامية الفصحى ! وكان
العجب أن يتم ذلك - في ظل الاستعمار - تحت راية العمل الوطنى ،
بل والاتجاه الاشتراكى ... !!

وربما كان من أشد هؤلاء الفرسان الهوسباليين ضراوة باردة ،
وخصومة ملساء في حرب اللغة العربية رائد من رواد الثقافة الجانحة
في بلادنا في تلك الفترة ، هو « سلامة موسى » الذى رفع كل دعاوى
الاشتراكية والليبرالية والعلمانية على أغلاله الفكرية الثقيلة وهو يجرها
على طريق التبعية العمياء للغرب ... !

أحد هذه الأغللال كتاب سماه سلامة موسى « البلاغة العصرية في اللغة العربية » ، ومن بعض ما ورد في هذا المنشور الاستعراضي مما يمس موضوعنا عن محاولات طمس معالم « الإنسان العربي » واستئصال جذور « الانتماء العربي » في حياتنا النضالية ... قوله :
« هناك لغة عصرية ... فالآن يجب أن نتكلم في الصناعة بدلا من الزراعة » ... كأنه يشير بذلك الى ضرورة انتزاع كلمات الخبز والأرض والفلاح والريف والنهر والشجر ... الخ لكي نتقل عن الغرب كلمات الصناعة التي استحدثها العلم الجديد بعد الثورة الصناعية ... !!
• « وهناك ثقافة عصرية » - يقول بالنص - « نحن نؤلف عن معاوية بن أبي سفيان ... لماذا ؟ يجب أن نكتب عن هنري فورد ملك السيارات ... مثلاً » !!

ان سلامة موسى . الذي لا شك أنه أدرك بعد موته كثيرا من أخطائه كان يجهل بالتأكيد أن مثله الأعظم « هنري بن أبي فورد » لم يصبح « فوردا » الا بعد أن رضع حتى الثمالة لبن وخمر كل التاريخ الأوربي القديم والحديث ، ومعنه بالطبع تاريخ ولادة أمريكا ، وأنه وهو يستحم كل يوم مرتين كان يتذكر بنشوة « عظمة روما » القديمة ويفكر بقلق في امكان انهيار روما الأمريكية الجديدة على نهر البوتوماك ، وكان يعرف ربما بالدقة كمؤرخ تلك الأسباب المعجزة التي كملت انتصار دكتاتور روما الشهير ككتوس فايوس مكسيموس الذي حقق وجود روما الطويل بانتصاره المحظوظ على البطل العربي وساحر المعارك العسكرية القديم حنا بعل « هانيبال » ... نعم فايوس الذي لم يكن سلامة موسى يعرف عنه الا أنه فقط علم على الاشتراكية الفاية !

لماذا اذن لا يعرف العرب كل شيء عن معاوية بن أبي سفيان ؟ !
كذلك زعم سلامة موسى - كدلالة على سهولة العلم ومتعة تأليف الكتب للعامة والأمنين - أن هناك ارتباطا بين شعبية الاشتراكية وشعبية اللهجات العامية !! ... كيف !! ... يقول المبتدع الاقليمي ان الشعبية صفة الاشتراكية والعامية معا ، فهذه هي الرابطة ... وهو

يجهل أو ينسى أن يقول إن الاشتراكية « تقدمية » والعامية « تخلف »
فلا لقاء بينهما إلا في أفكار دعاة الغرب !!

لقد كانت الفصحى منذ نشأتها الأولى هي لغة الدعوة ولغة الحياة والجهانير ، حيث لم تكن هناك طبقة غير الجماهير . كانت القيادة من القاعدة ، ولم تكن هناك طبقة أخرى من الداخل أو الخارج ... ثم وقع الانحلال بالتدريج ثم بالقهر فانحلت الفصحى التي لا تعنى فقر سيبويه ، ولا تكلف ابن المقفع ، ولا أسكرات ابن الرومي ، والتي لا تعنى عودتها اليوم إلا صحوة الحياة من جديد ، والصحة في حركة المجتمع ، وفي وعية ، على طريق التحرر والتقدم والوحدة ...

إن اللغة الصحيحة تعنى التجدد في جهاز الاجتماع . إنها تعنى التجدد بعصارة جديدة للحياة تدفعها الحرية إلى كل عرق وقلب ولسان . إنها تعنى استعادة أكبر قدر من المعاني المفقودة التي تتم بها وتكامل حياة المجتمع الحر النامي المتقدم ... هكذا كانت أساسا للقومية واجتماع البشر ..

إن العامية إذن هي العجز ، وليس المعجز شعبيا إلا بالقهر ، وليس العجز اشتراكية إلا بالادعاء ، لأن الاشتراكية التي يدخل بها الشعب في تنظيم بشرى عقائدي لا يمكن أن تصلح له أو أن تنهض بأغراضه إلا اللغة الحية الخصبة الصحيحة ، العصرية والمعبرة ، التي تزيد من مساحة المعاني التقدمية والنضالية والانسانية في حياته ووعيه ..

إن المسافة بيننا وبين تحقيق أشرف وأعظم أهدافنا التاريخية هي المسافة الضوئية بين لغتنا الدارجة اليوم وبين أصوات اللغة الصحيحة المعصرية المعبرة عن تقدمنا في الاتجاه الصحيح .

٣ - أهداف وآمال الأمراء

.. هكذا كان الاستعماريون والظالمون وراعيهم ، والجاهلون بالثقافة لغتهم يضللون ويكشفون الطبايب والظلام ، ويلقون بالشكوك على طريق الانتال الغربي لغة وتاريخا وعقيدة ، وكان علينا دائما أن نجىء فنبدد بالعلم والايمان والنور كل ما يلقونه على الطريق من ظلام

وضباب وشك .. من أجل حق الوجود ، وكرامة الوجود !
في هذا العصر ... ما هو موقفنا من العالم ... وما هو موقف
العالم منا ؟

علينا أن نعرف أولا - كيف كنا قبيل الثورة ؟ ... وثانيا كيف
يرانا الأعداء اليوم ؟ ...

انه بايجاز - فيما بين القرنين العاشر والحادي عشر - ظهر
التمزق جليا في وحدة المسلمين الفكرية والسياسية . لقد عاد مد
الفتح العربى الاسلامى بكل ما حمله من ايجابية وقهاء الى جزر شعوبى
تراجع به الحضارة الاسلامية ، وتضيع معالمها ، تحت ضغط ارتداد
فلسفى غربى ، وانفصال روحانى شرقى ، وتيسس سلفى عربى ، ثم
ضياح وقلق وشتات وتخلف بين عامة المسلمين فى دوامة هذه التيارات .

لقد انقسمت نبضة العقيدة الصحيحة للالاء الواحد فى قلب الشعب
الواحد الى ثلاث نبضات واهنة ، عاطلة عن البرهان القاطع ، والاندفاع
الواثق ، والايمان المؤثر فى حركة الواقع والحياة . لقد انقسمت الى :

- مذهب سلفى يتمسك توارثا بالنقل عن الكتاب والسنة .

- مذهب عقلى فلسفى ينظر فى جميع قضايا الكتاب والسنة بعين
الفلسفة الأرسطية التى تتحدد بها المعانى العقلية بخصائص اللغة
اليونانية ومصطلحاتها البعيدة عن أى وفاق فى المعنى مع خصائص اللغة
العربية .

- مذهب صوفى روحانى يتحلل من شرط العقل والنقل معا ...
يتخلص من الفلسفة ، ولا يتقيد بالشريعة ، وانما يمضى مع التجربة
الشخصية لاثبات الحقيقة الالهية من طريق الاستلهامات الروحانية .

خضع العالم الاسلامى بذلك - قرونا طويلة - لمحنة التثليث
المتناقضة فى حركته الفكرية ، والاجتماعية ، والسياسية ، وأصبحت
قيادة هذه الحركة الى ثلاثة أنواع من الرجال يتصارعون بمرارة تحت
شعار واحد هو الاسلام والقرآن وسنة الرسول ... لقد خضعوا لكل
من :

• عالم الكلام الفيلسوف المتكلم في الكنه والماهية والذي يحبو

بثرثرته حتى يغيب في ظل أرسطو ...

• الصوفي الذي أعطى الدنيا ظهره ، ورفع نفسه بالغيب ليستوى

على عرش الشهود فوق رعاياه من المتزهدين البائسين ، الذين يسمعون
ويطيعون ... ولا يعترضون !

• الفقيه السلفي المتطهر ، العربي اللسان ، المتمسك بالكتاب

والسنة ، الذي قصاره في الدفاع عنهما أن يمسك بهما ، فليس يعنيه
ما ترسب عليهما من تفاسير تجافي العقل ، أو أحاديث تعارض القرآن ،
كما لا يعنيه أن هذه الأتقال الموضوعة المترسبة حول الكتاب والسنة
تجعل حركته مع الحياة مستحيلة ، سواء الى الأمام تجديدا ... أو الى
الوراء استسلاما .

في هذا الموقف قبل الثورة كنا نرى أنفسنا .. وكان يرانا الأعداء .

ويرانا الأصدقاء ! وفي هذا المعنى نفسه يقول جورج كيرك في كتابه
« موجز تاريخ الشرق الأوسط » عن الاسلام كما يراه في العصر
الحديث :

« ... ولم يبق بعد ذلك في الاسلام شيء من الحيوية الا في جماعة
الصوفية ، وهذه قد اتسعت الفرقة بينها وبين أصول الدين القويمة .
على مر القرون حتى تحولت شعائرها الى مبالغات متطرفة ، وشعوذة
مبتذلة » .

على أن الأعداء - الذين أسهموا في الكثير مما أصاب العرب
والمسلمين لا يزال لهم النشاط المتجدد في خطط تمزيق العقيدة ،
واصطناع الأفكار والمذاهب والقيادات الدينية المشبوهة لتضرب بها
الصحيح من هذا كله ، مع اضرام النار في تجارة الموبقات ، وثقافة
الشك ، واسقاط قيمة العمل ، وقيمة الانسان ، في حياة الأمة العربية ،
والشعوب الاسلامية ..

ان الصهيونية المعاصرة لم تغير طريقها الذي كان يسير عليه اليهود
القدماء في حربنا ومعاداتنا . انها لا تزال بأجهزتها وراء الأقنعة
الكثيرة ، أو سافرة وراء واجهة اسرائيل ، تصوب اليها مدفعيتها .

المطوية المعنوية بالتصويل والتضليل في اتجاهات كثيرة أبرزها :
• محاولة تدمير أى تجمع فكرى . يخدم مفهوم القومية العربية
أو يعرّك الاهتمام بها ، وهى بنشاطها المتنوع فى هذا المجال تفسر
عداها الشديد للثورة العربية فى مصر ، واحتشادها الدعائى لمقاومتها ،
ومحاولة حصار النشاط الخارق لقيادتها والتشويش عليها ...

• اظهار التنفوق اليهودى - بالعرق والدين والتاريخ - على أنه
« القدر المحتوم » الذى لا يقاوم « كجنس متهمى » لقيادة الكون »
فلا قدرة للعرب ولا لغير العرب على مقاومته !! فى هذا يقول دزرائيلى
فى روايته الدعائية للصصرية اليهودية « دافيد آلرولى » - « كل شيء
عرق ، وليس ثمة حقيقة أخرى ...! » أى ان عنصر التنفوق لليهود
لا يناقش على أساس علمى ... انه كارثة فلكية بالنسبة للبشر ...
يجسدها الذين جاءوا فى زعمهم لخلاص وتمدين العرب المتخلفين !

• الاستخفاف بالعرب وتحقيرهم الى حد التهريج والسخف الذى
لا ينطلى على أحد ، حتى الصفات الخلقية فى حياة العرب وتقاليدهم
الثابتة التى تقل عنها الغرب خير أشكالها دون مضمونها فى
« الفروسية » ومثل الشجاعة والعفاف وتمسك الحرية يسلبونهم اياها
فى حوارات روائية صبيانية يعززون بها أنفسهم عن الجبن والضعف
الذاتية والعدوان والصلف وغلظة القلوب والرقاب ...

• نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة عن الاسلام ، وتمويل نشر
الكتب المضادة للدين الاسلامى والفكر الاسلامى بأقلام وأبواق
يشترونها . ويرتبون لها دعاياتها المضللة .

على أن أضداد هذه الأكاذيب الصهيونية عن العرب المحاصرين
تظهر أحيانا بشكل عكسى فى صحافة اسرائيل المطية ، ففى صحيفة
القدس الاسرائيلية خلال شهر مايو سنة ١٩٧٥ نشرت بعض المقالات
عن « الموقف العربى وموقف اسرائيل » جاء فيها :

« الحديث عن العرب ينبغى أن يكون باعتبارهم مسلمين حيث أن
أكثر الأقليات المسيحية العربية ثرى أيضا أن الاسلام هو أحد أمجاد
الأمة العربية ..

ان للتححر من الاستعمار فى المشرق والمغرب العربيين ، والسير فى تطوير هذه البلاد ، قد أدى الى تجديد ايمان الكثيرين من العرب بأن التاريخ الذى اعوج مساره قد أخذ يحدد مسيرته فى الطريق الصحيح . ان اسرائيل قد انتزعت جزءا من الوطن العربى ليس فقط يعتبر من أهم أجزائه ، بل هو فى نفس الوقت جزء حساس من العالم الاسلامى له مكانته الخاصة فى نظر جميع المسلمين . لذلك فان المقالات التى يكتبها بعض المثقفين العرب ليقولوا « اذا قامت اسرائيل ضاعت العروبة » ليست مجرد شعارات ، بل هى تعبير عن قلق هائل يخالط نفوس العرب عن طريق نظرتهم لكرامتهم وأمجادهم .

ثم تقول الصحيفة الاسرائيلية :

« ان الفكر المثالى عند المسلمين ينطلق من الاحساس بالتفوق السياسى والعسكرى ، وقطة البداية هى موقعة « بدر » التى لا ينسونها ، والتى تمثل دائما على قمة عدد من الانتصارات الأخرى مبدأ انتصار القلة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة . ولما كان النصر هو أبرز ما يبلغه المسلم فى عمله فان النظرة الاسلامية لا تحتل أن يقيم المسلمون تحت حكم غير اسلامى . ان هذا يفسر مدى القلق النفسى للعرب جميعا من أجل القضية الفلسطينية . ان على اسرائيل أن لا تمنى نفسها بأن تغيير الموقف العربى هو أمر قريب المنال ، أو هو مجرد عمل سياسى » .

يتبقى فى مجال التصور لأحداث وأمانى الأعداء — وهى كثيرة بغير حصر — أن نشير الى اتجاهات متنوعة يتألف من مجموعها حصار على الفكر العربى لاسقاطه فى اليأس :

ان للمهدف من تحقير العرب والاستيخفاف بهم لا يأخذ طريق السباب للمصطفى لهم — كما اعتاد أن يفعل بعض علمائنا تجنبا بغير علم — وانما هو تحقيق مخطط وهوجه لضرب التعرف على الذات ، أى ضرب هدف الحرية ، وضرب جذور التاريخ العربى ، أى ضرب القومية ، ثم ضرب التقدمية والحس الحضارى ... مثال ذلك ما يجىء على لسان

شخصيات الرواية الصهيونية « اكسودس » أو « الخروج »
ما خلاصته* :

« لو كان عرب فلسطين قد أحبوا أرضهم ما كان بوسع أى كان طردهم منها ، بله الهرب منها . لقد كان لدى العرب قليل من الأشياء ليعيشوا من أجلها ، وأقل من ذلك ليقاتلوا عنها ! »

ومثل قول المؤلف اليهودى على لسان مثليه فى نفس القصة :
« لقد خير العرب بين أن يقاتلوا ، الأمر الذى لا يريدونه ، وبين أن يهربوا ، الأمر الذى تقذوه ! »

وكما جاء فى محاولة نفس المؤلف أن يصور العرب بأنهم « سكان الصحراء » الذين اجتهد التدوين الشعبى واليهودى ثم الاستعمارى خلال قرون طويلة أن يجعلهم فى صورة « البلهاء » و « القساء » و « مدمنى الخمر » و « محبى النساء » ثم يقول وهو يقدم العرب المعاصرين على أنهم هؤلاء « العرب الصحراويون » - الذين تجاهل التاريخ الصهيونى والشعبى والاتصالي المعاصر انهم « جيل الأنبياء فى كل عصر » فيقول فى هذه الرواية الدعائية لتضليل بلهاء أوروبا « ان حرب ١٩٤٨ كانت غزوا عربيا من أفاس جاؤوا من الصحراء « مدهوشين » أمام المزارع اليهودية ؟ » وكما يقول فى هذه الرواية نفسها « ان العرب أكثر الناس فى التاريخ قدرة على تدمير الأرض المزروعة واحالتها الى صحراء » ! وكما يقول « ان العرب خبراء فى البناء فوق حضارات الأمم الأخرى » ! ... أى أنه لا توجد لنا جذور حضارية ولا فكرية طالما لا زلنا نفتقد الانصاف التاريخى لمرحلة ظهور الاسلام فى مكة بين عرب مكة والمدينة والجزيرة كلها ، الزاخرة بالحياة والحق والعرف والبيان ... نفتقده بينما بنى ، ونحاول أن نبني منذ الصحوة أساس وجودنا على أرضنا العربية ، ومواجهتنا لعدونا على أننا عرب فى وطن واحد قديم لنا فيه فضل الحضارات كلها ، وفيها جذورها وقدراتها ، وفيها الدين الذى كان هذا الوطن مهده ، ولغتنا

* راجع نماذج من هذه الكتابات المنتشرة فى الادب الغربى فى الكتاب القيم « فى الادب الصهيونى » للكاتب الفلسطينى هسان كنفانى من مجموعة دراسات فلسطينية رقم ٢٢

بيانه ، في التوراة والانجيل والقرآن ... ومن الذي لا يتصفنا ؟ ! انه العدو .. الذي يقاتلنا على شرف الانتماء لأولئك الآباء العظام ، الآباء الرعاة ، على هذه الأرض نفسها ، التي كنا عليها أعظم وجودا بالحق والعرف ، والبناء والعلم ، والعدل والسلام ... ابراهيم واسماعيل ، وموسى وعيسى ، ومحمد ، وأبو بكر وعمر ، وعثمان وعلي ، والمثنى وخالد ، وأبو عبيدة وسعد ، ومعاوية وعمر بن عبد العزيز ، من جيل الاسلام ، وقبلهم في جيل الجاهلية وزقة بن نوفل ، وقس بن ساعدة ، وأكثم بن صيفي ، والحارث بن عباد ، وحاتم الطائي ، والاحنف بن قيس ، وعروة بن الورد ، وآلاف وآلاف قبلهم وبعدهم ... انه على هذه الأرض الصحراوية نزل الوحي فقرأ العرب في بداوتهم قبل الناس ، وسلمت منهم القلوب والأبدان فكتبوا قبل الناس ، لقد اخترعوا أعظم المخترعات جميعها حتى اليوم ، اخترعوا الكتابة التي صنعت تاريخ الانسان ، وصنعت علومه ، بينما كان الذين يشتمون العرب اليوم في الكهوف ، ولولا ذلك « لأصبح العالم (١) كله اليوم أشبه بالقطط والكلاب » ! هذه أحاديث العدو وأمانيه ، ولا ضير أن يقول العدو ذلك ، وأن يكرر ما قاله من قديم ، وهو يحاول أن يضرب « العروبة » وقدرتها على الوجود والحركة . ولكن أعجب العجب أن يقول بعض العرب ذلك .. مستحيل ! — بل وأن يقولوه اليوم ... وأن يستمروا على قوله في مؤسسات مسئولة عن الدعوة بالحق ... أو بالصمت على الأقل عن قول الباطل .. الصمت عن عصية السباب بغير علم ... وهذا مثال على هذه البقع المظلمة فوق بعض جهود الأزهر المؤمنة المضيئة ننقلها عن « النشرة التوجيهية لمجمع البحوث الاسلامية » من بحث غير مجمعي وغير علمي بعنوان « الثورة على الفساد » (٢) :

« أما بلاد العرب فكأنت أشد البقاع ظلما في أحلك عصر » وفيه

(١) من كتاب قصة الجنس البشري للدكتور هنريك فلان لون طبعة مطابع الشعب

(٢) من النشرة التوجيهية التي أصدرها المكتب الفني للإدارة العامة للوسط والارشاد

مجمع البحوث الاسلامية تحت رقم ١٩ بتاريخ جمادى الاولى ١٣٩٠ .

« وكأنت: أخلاقهم. في الحضيض فقد فشا فيهم الخبر واتتهك الأعراض . ولم يكن للنزواج عندهم جدود ! » وفيه « وكأنت المرأة في الجاهلية ترسيف. في قيود الذل والتحكم والاستبداد » وفيه « وشاعت بينهم البطالم وكان يهلك الدماء ونهب الأموال من دواعي الفخر عندهم ! » وفيه « وهكذا بلغت حالة بلاد العرب قبل الإسلام الدرك الأسفل من الانحطاط والانحلال » !!

لست هنا في مقام الرد على هذا السباب العنصري (❦) ، الذي يتجاوز تحريف التاريخ الى التحريض على الكراهية ، ولكنى أقول أن هدف هذا التيار - الذي يجري في مجرى وجهة النظر الصهيونية التي تروج للطعن على العرب - أحد أمرين :

• أن ما يذمه هؤلاء السبابون عن هذه الأمة ، التي هي مصدر العلم والتاريخ ، التي « دخلت في دين الله أفواجا » على عهد نبي منها ، واستجابات للدعوة قرآن بلسانها ، وصدقت إيمانها وجهادها بتحرير الأجزاء العربية المجاورة لها ، الأمة التي أمن الله جوارها فوضع بيته على أرضها ، ودعا لها إبراهيم واسماعيل قبل أن تكون ، واجتباها ربها للذي دعاها اليه ، وجاهدهم أخوهم محمد على الإيمان حبا وإيثارا لا ازدراء ولا استخفافا ، انما هو ترويج ساذج ، وقبيح في نفس الوقت ، وخارج عن نطاق الاحساس الأمين بواقع الكفاح المعاصر للشعب ، على أرض الشعب القائد لنضال العرب عن الحرية والتقدم والوحدة ... وان هذا الترويج لسوء الحظ يتفق مع لغة وأمانى وأكاذيب الأعداء خطوة بخطوة ، وأكذوبة بأكذوبة !!..

• أو أن هذا الذي يقوله العدو الصهيوني ، ويقول بعض هؤلاء « الباحثين » و « المحققين » صحيح وحق ... فيكون السؤال الضخم المحير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا فوراً : من نحن اذن اذا كان هذا هو تاريخنا ؟.. ولماذا نتكلم عن وحدة الأمة العربية ، ذات

❦ في لقاء مع الدكتور محمد الخطام شيخ الأزهر حول هذا الاتجاه المعادي للعرب في النشرات التنقيفية التي يصدرها بعض العلماء استنكر هذا الأسلوب ، وإثره ينحرف الله ، ويمنه من الخط السليم للتحقيق باسم الإسلام ، ووعده بإصلاح الأمر ، فكانت استنكره الدكتور بدوي خليفة مدير جامعة الأزهر .

العقيدة واللغة والجذور الحضارية ، التي اعتزت بالاسلام ، كما قام بها الاسلام اذا كان هذا هو كل ما تملكه أمتنا ... اذا كانت هذه الأمة - بشهادة هؤلاء الباحثين الاجلاء - في الدرك الأسفل من الانحطاط !! بينما ولا شك عندهم أن أكاسرة الفرس الذين كانوا يتزوجون بناتهم ، وقياصرة الروم الذين أذلوا سوريا ومصر والمغرب مئات المنين كانوا في « الدرك الأعلى » من القوة ، فكيف قام العرب بتحريرهم ، ومن أى موبقات ومظالم كان هذا التحرير !! ولماذا كان قبل هذه الطليعة العربية الأولى المؤمنة للاسلام هو المثال الأعلى الباقي لنا عن ضرورة الاسلام الصحيحة عقيدة وتطبيقا ؟ !

ولكن هذه البقع المظلمة في بعض فكرنا المتفتح للحياة ظواهر على خطايا الماضي المتراكمة ... ظواهر شارك فيها ماض طويل مظلم ، وعدو راصد متمكن .. ثم يشرق النهار الذي نسك بخيوطه وأضوائه .. فيذهب الظلام ، ويزغ النور ، ويفى الناس ، جميع الناس ، إلى الله .. والحق .. ان شاء الله !

٤ - كيف يرانا الاصدقاء

ان أمثال هذه المداخل المشبوهة الى فكرنا ، والواجهات الزائفة للتعريف بشعبنا ، مما يكتبه العدو ، ويثرثر به الجهال - تعترض طرق أصدقائنا في الشرق والغرب ، الذين قدروا تقديرنا علوا وبالرأى شرف كعافنا عن الوجود والارض والحق ، فتضعهم في الوهم ، وتزيدهم تحيرا . انهم يمتصون - ربما حتى نخاعهم - الكثير من هذه القصص والتدليسات الشاذة عن العرب والاسلام ، فيشعلون وضع التصورات والاقتراحات عن امكان الوفاق بين فكرياتنا وفكرياتهم ، ولو عرفونا بحقيقتنا - شعبا ودينا - لاحترمونا أكثر ، ولتفهمونا أعظم ، ولبدا لهم من ذلك أمر على الوفاق أفضل ...

.. وأبدأ وأشير إلى الرأي العجيب الذي طرحه المفكر الماركسي الفرنسي روجيه جارودي في محاضراته التي ألقاها بالقاهرة برمضان

الماضي ١٣٨٩ ، وهو يمد بفكر جديد على الماركسية يدا وفاقية مع الفكر الاسلامي . والحقيقة أن عددا من المفكرين الاسلاميين المعاشين للعصر قد بادروا بالاجابة عليه ، وبعضهم أجابه مشافهة ، مما أثلج الصدر ، وضاعف الأمل ، ولكنني أحب هنا أن أضع في الضوء أكثر هذه الدوافع الخاطئة التي جعلت من يمدالينا بالفكر يد الصداقة يعادى فكرنا بالخطأ ... هذه هي النقطة المركزية في محاضرة جارودي بالنسبة الينا ... لقد قدم من وجهة نظره ثلاث نقاط تمثل « تجارب ناجحة » لما يسميه « التقاليد السامية التي تملكها الثقافة الاسلامية والتي تستطيع أن تلعب دورا في نمو الاشتراكية العلمية بها » ... هذه التجارب هي :

• حركة القرامطة كمثال على الاشتراكية الطوبائية .

• ابن رشد كمثال على الفلسفة العقلانية .

• ابن خلدون كمثال على نمو الفكر الاجتماعي .

فيما يتعلق بحركة « القرامطة » يتأكد لنا أن رؤية جارودي لها في اطار « العمل الاشتراكي » انما تعنى فداحة الأخطار التي تواجه كفاح العرب والمسلمين من بقاء الفكر الباطني « المجوسى والمزدكى والمائوى » واجهة للإسلام ، في كتبنا أحيانا ... وفي كتب الغرب دائما .

ان حركة القرامطة ، التي هي فرع على الاسماعيلية الباطنية ، خرجت من بلدة سلمية ، البلدة المهجنة الثقافات منذ نشأت في موقعها بين حماء وحمص في سورية على عهد السومريين « ٣٠٠٠ ق . م » والتي كانت تسمى على عهد الصراع الفارسي واليوناني ثم العهد الروماني سلاميس ... في هذه البلدة نشأت صورة زائفة عن الاسلام « في المعارضة أو الظل » خطط لها الشعوبيون والافتصاليون كأساس لثورة مضادة تنتزع السلطة من العرب . لقد تجمع في سلمية داخل الصحراء عدد من مغامرى الفرس واليهود ، ومن قبايات القصور البغدادية حيث يكون الخلفاء عادة عربا بالاسم بينما الزوجات والحظايا فارسيات وروميات في الغالب ... في هذه البلدة عاش الأئمة

المستورون - كما يقال - أى الصورة المقابلة بمفهوم التمرد والتزيف للخلفاء !! وفى هذه البلدة نشأ أيضا حمدان بن الأشعث القرمطى رأس الحركة الشعبية التخريبية التى سميت بحركة القرامطة !!

ان الرد الايضاحى على جارودى ، وعلى الفريق الذى ينخدع حتى فى هذا العصر بما يقال عن حركة القرامطة ، قد لخصته جماهير الشعب العربى حين أطلقت على هذه الحركة اسم « المدلسين » فالقرامطة - كما يقول الأب انتاس الكرملى من كلمة « قرمطونا » * الآرامية بمعنى « المدلس » و « الخيث » ... فالقرامطة اذن هم « المدلسون » ، وما كان من الممكن أن يكون التدليس الذى يجعل من التخريب وذبح الأبرياء ديناً ، ويضع بعض مغامرى اليهود وأفاقي الشعوب مثل ابن الأشعث وميمون القداح فى هيئة « الأئمة المعصومين » و « الدعاة المصلحين » - لا يمكن أن يكون هذا التدليس عملاً ثورياً ينتمى الى الاشتراكية الطوبائية أو العلمية من قريب أو بعيد .. !

• ان القرامطة مدلسون لأنهم وهم ينتقصون على السلطة العربية بدعوى تحول الخلافة على يد الأمويين الى ملك يعملون على أن يضعوا السلطة ذاتها مع التقديس والتأليه والعصمة فى « الأبناء » من الاسماعيلية الشعبية .. !

• والقرامطة مدلسون لأنهم زعموا أنهم يحررون الموالي من سلطة العرب بينما هم جاؤوا فذبحوا العبيد ، واستعبدوا الأحرار ، ونهبوا الأموال ، وأشاعوا الفاحشة ، وهدموا الكعبة ، وذبحوا الحجاج * الأبرياء ، وصنعوا فى أنفسهم ما تصنعه الردة العاتية الى تعاليم مانى ومزدك من « المخالطة فى الأموال والنساء وهتك الحرمات » !

* حتى اليوم يطلق العامة كلمة « القرموط » ، وهو نوع من السمك الإملى الذى يصعب الإمساك به على الرجل اللعاب الخبيث .

* ترسب الاحسانى بوحشية ولغز القرامطة فى وى جماهير المسلمين حتى انعكس على شعر الفزل والترفيه مثل قول الشاعر :

فقلت مقلتك بالقلب منى
فلة القرمطى بالمعجاج !

• والقراطة المحدثون مدلسون أيضا لأنهم في جيوبهم السرية المعاصرة ، وفي قسرتهم تحت العديد من الحركات العربية والاشتراكية لا يملكون الاحتفاظ بأقمتهم طويلا وهم يملكون الانستعمار والصهيونية - كهمدهم - ويصنعون نشاطهم بقوة تمويل المنظمات الامبريالية لهم واجهة تتكلم وتضل باسم العرب ، وباسم الاسلام ، في تفاههم وتخريبهم باسم الثورة والاشتراكية والتقدم ، والتضدي لاسرائيل .

• ان القراطة من جذورهم مدلسون لأنهم يعلنون أن جذور فكرهم « يونانية أفلاطونية » فهم بهذا ليسوا تعبيرا عن « الاشتراكية » التي ترفض أن يكون أساس « المدينة الفاضلة » طبقة العبيد ... وهم بالبداية ليسوا تعبيرا عن الاسلام بل تعبيرا ضده ، وليسوا ثورة للاسلام وانما هم ثورة عليه .

ثم أقول لو أننا هينا ترائنا ، وحللتنا ، ثم عرضناه في تيار العصر لاختار جبارودي بدلا من حركة التدليس القرطية مثلا على الفكر الاسلامي واشتراكيته ذلك المثال الاضدق ، الذي لازلنا نغمره بالظلام ونجهله ، وهو « مجتمع المؤمنين » بالمدينة الذي قام بالارادة التي تحميها القوة على العلم والعقل ، وعلى السواسية في الحقوق ، والمحاسبة على العمل . المجتمع الذي ذابت فيه قيود العبيد ، وصحت فيه قلوب الاحرار ، فكانت من بينهم نواة تحرير العالم صدقا لا خيالا ، وتجربة انسانية على واقعية الايمان قابلة للتجديد . ثم لكان اختار بدلا من ابن رشد في عقلانيته اليونانية المقلدة مفكرا أندلسيا مثله هو ابن حزم في علميته الاسلامية الاضيلة ، ثم لكان اختار بدلا من ابن خلدون في شعوبيته وارتعاشات فكره المدخول ذلك الرجل الصحيح الذي يقنى عن دراسة عضور باكملها وهو « الشافعي » امام الأمة العربية الذي وضع منطق الأصول الاسلامي في مواجهة المنطق الارسطي

• اقرأ تفصيل ذلك في اعداد امهات كتبنا الطمعة « مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » ثلاث الكتب على سبيل التيسار ، وفي كتاب « الإمام الشافعي ناصر البينة وواقع الأصول » للصادق المستشار عبد العظيم الجندى .

اليوناني ، مثالا على أصالة فكر المسلمين المستمد من القرآن ولغة العرب ، وأسبابا للمنهج العلمي التجريبي الذي تحررت به أوروبا بعد قرون ، وظهرت في ضوءه الاشتراكية العلمية .

لو ان جارودي اتيح له حقا مثل ذلك في معرض فكرنا الصحيح لأنفسنا وللعالم ... الصحيح عن العرب والاسلام ، ما تملكه التمني أن نقودنا التجارب التخريبية من أمثال فكر حمدان القرمطى الى مرحلة استيعاب للماركسية العلمية ... فالحقيقة اننا بعروبتنا القائمة على لسان وعرف ، واسلامنا المؤصل على علم وعدل ، وتقدمية وسلم ، نستطيع أن نفهم وتوقع ان يسير الاسلام بتطبيقاته العربية مع الاشتراكية الماركسية العلمية متوازنين الى أهدافهما المشتركة ضد الاستغلال والاستعمار والصهيونية ، وغير متذاوين - في الحقيقة التجريبية - نحو هذه الأهداف ..

ومن فرنسا أيضا خلال سنة ١٩٧٠ يصل أحدث مؤلفات الفيلسوف المسيحي الفرنسي « لويس جارديه » الذي زار الكثير من البلاد العربية والاسلامية وهو « الاسلام عقيدة ومجتمع » .. وجارديه أيضا هو احدا الاصدقاء الذين يرون العرب والمسلمين من خلال نوافذ زجاجة ملونة لاتفصح عن حقيقة ماوراءها . ان كتابه الجديد زاخر بالموضوعات الهامة التي تمس قضايا العرب والمسلمين المعاصرة ، والتي لم يتطرق الى مثلها بعد مشايخنا الفضلاء - ولكن مع الجهد وكثرة ما يملك من الملاحظات الشخصية فان جارديه يقع في كثير من الاخطاء التقليدية ، وما يشبه أحيانا هذا التناقض المتعمد ، الذي يسببه هذا « التراث المختصم مع نفسه » وهذه « الواجهة الملونة والمزيفة » التي يرفعها الفكر الشعبي الصهيوني في بلادنا وفي الغرب عن العرب والاسلام !! يتحدث جارديه عن حركة التفتح والتقدم في الدول الإسلامية غير « العربية » فيتساءل « هل يكون هذا التفتح في اتجاه عودة المجتمع الاسلامي ، أم في اتجاه تفككه ، وعودة الحضارات الايرانية والتركية القديمة من جديد ؟ » .

ويتحدث جارديه عن الدول العربية « التقدمية » فيؤكد أن تطور

العالم الاسلامي « رهن بتطور هذه الدول » .
ويحمل جارديه بعض الأخطاء التقليدية التي يروجها المستشرقون .
وهو يتحدث عن تأصل العروبة في نفس الشعوب العربية منذ القدم ،
ويضرب المثل بتمتع العروبة في « الشعب المصري (١) القبلي الأصل ،
وفي شعوب المغرب (٢) والبربر » ... ان هذه المفتريات التي زرعها
الاستعمار الانجليزي والفرنسي في أذهان بعض المثقفين العرب الذين
« باشر تعليمهم » مثل الأصل القبلي للمصريين يجب أن تجد من علمائنا
في حركة علمية واسعة للتعريب ومعرفة الذات أبحاثا مبسطة ودقيقة
للرد عليها ، والاستشهاد بأقوال علماء التاريخ الغربيين أنفسهم ... !

ثم يجتاز فكر جارديه تجربة شاقة وهو يحاول أن يحدد الصلة بين
المفهوم العربي والمفهوم الاسلامي في اطار التفتح الحديث للامة العربية
فيقول « ان العروبة ليست مجرد صنع عقلية عربية صافية في دنيا
الثورة التكنيكية ، بحيث يكون ما مضى من التاريخ الاسلامي في حياة
العرب فترة يطويها النسيان . ان وحدة الأمة العربية مطلب لا يكف
العرب عن التمسك به ، ولكن حلم التجديد الاسلامي للامة العربية
باق تحركه قيم الاسلام الموجودة ، والتي لا تزال توجه وتلون الحلول
المختارة ، وان عجز المراقب من الخارج عن التحقق منها » .

ومن الترددات والذبذبات الفكرية المتضاربة التي يظهر بها فكر
نويس جارديه وهو يسير في محاولة « فهمنا » على طرق غير معبودة
بالنسبة لطبيعة فكره اليوناني العصري قوله في فصل عن «العروبة» «ان
طه حسين قال وكرر كثيرا ان مصر بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية ودينها
الاسلام ، كما أن فرنسا بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية دينها المسيحية ،
وان رأيه هذا هو ميل للعودة ببلاد الشرق الأدنى الى قومية ذات طراز

(١) كل المراجع التاريخية في أوروبا تؤكد ان اصول المصريين القدماء عرب ، والفرعونية
ليست جنسا وانما هي طبقة ونظام حكم ، واللفظة المصرية القديمة تؤكد ذلك بخصائصها
التي تتميز بها اللغات السامية العربية . انرا « عروبة مصر » للمؤرخ مزة دروزة
(٢) يصدر اللواء العالم محمود شيت خطاب قريبا كتابا يثبت فيه الاصول العربية
لقبائل البربر بالمغرب .

أوروبى حديث » ثم يقول لويس جارديه ان التطور فى السنوات الأخيرة يؤكد هذا رأى الذى رآه طه حسين !!

ثم يعود جارديه فى محاولة فهمنا الى مثل هذه الذبذبة السريعة التى تعكس انطباعاتها المقصودة ولاشك على قرائه فيقول فى فصل « الاصلاح الدينى » ان كثيرين من الشباب ، وبقدر انتشار التعليم ، تملكهم رغبات عنيفة للتخلص مما يسميه «أرصدة العصور الوسطى» فى الحياة الاجتماعية الاسلامية ، التى يعتبرون أخطاءها - بدون حق - مرتبطة بالاسلام نفسه - فى رفض كل القيم الدينية افتتاناً بالعلمانية الغربية أو المادية الماركسية !! »

ان هذا القول الدعائى والمتعلق بآمال عودة السيادة الرومانية القديمة على أرض العرب فى شكل أوروبى صهيونى وأمريكى ، والذى يدعى به جارديه أن الأيام تؤكد به رأى المستشرقين والاستعماريين الغربيين - الذى أخذ به طه حسين - يناقض أولاً واقع الثورة العربية المعاصرة بارادة ووعى وتعبير جماهيرها ، ثم حركة اتساعها وتكاملها . وثانياً يناقض قول جارديه نفسه فى كتابه هذا فى فصل العروبة :

« ان العروبة تترسخ وتتركز اليوم فى الشعوب العربية والمستعربة التى كانت فى الماضى تمثل « أمة النبى » ... » ثم يتناقض مع قوله فى نفس الفصل :

« وثبة العروبة الحالية فرع جديد - أكثر منها صورة جديدة - انها فرع غير متوقع ، ومتحرك فى الواقع - دون توهم - للمجتمع الاسلامى . »

وثالثاً فاننا دون اطالة ، وبغير ضيق ، نحاول أن نوضح انحراف وتضارب ذبذبات جارديه الفكرية على طريقه المخلص ، والمتعثر فى نفس الوقت لمحاولة فهمنا فيما يأتى :

✽ هناك دلالات مادية على تناقض الفكر العربى والفكر اليونانى فى جوهر كل منهما ، وقد برز ذلك فى القضايا المتماثلة التى شغلت بها العقلية الفلسفية اليونانية نفسها وهى ترفض وتحرف الفكر العربى الدينى ، منواء فى موقفها من المسيحية ، أو موقفها من الاسلام ، وذلك

في تلك المدن القديمة في ضاية الهلال العربي الخصيب ، التي تشمل
الجهة أو خط النار بين الفكر العربي والفكر اليوناني وهي مدن
جنديسابور ونصيبين والرها وانطاكية والحيرة وسبلية حيث نشأ
النساطرة والقرامطة ، ونبت الفكر الهدام الذي خلق فتنة خلق القرآن
على عهد المأمون !

✽ ان تاريخ مصر الطويل يشهد بأن أحداثه وآثاره هي قناع فكر
دينى يحمل جوهر وسمات « الدين الواحد » الذي خرج من الوطن
العربي ، الذي مصر جزء منه ولقتها لغته - مهما وقع التحريف فيه
بالاستقرار أو الحكم الملكي وحكم الاقطاع ، ومثل هذا التاريخ الطويل
من قدماء المصريين وعصر المسيحية ثم عصر الاسلام يكذب الدعاية
الاوربية لفزو المصريين فكريا ، واتزاع عروبتهن بما سموه ثقافا ونفليلا
ثقافة البحر الأبيض . وقد ظهر مثال من مرامى هذا التنويه في ذلك
الشعار الاستعماري الوقح الذي أريد به ابتلاع الجزائر ومحو ذاتها
العربية وهو « الجزائر فرنسية » أى ليست عربية !

✽ ان البحث في تاريخ اليونان « الاغريق » عندما تحركوا على
شكل قبيلة صغيرة من الرعاة من موطنهم الأصلي على ضفاف الدانوب
في اتجاه موطن اليونانيين الحالي يؤكد أنهم ظهروا كجماعة بعد بناء
الأهرام بألف سنة ، وبدأوا كمحاولة للتفكير في اتجاه متميز قبل الميلاد
بخمسة قرون ، وانهم عندما بدأوا أخذوا يتعلمون قواعد الحياة
الأولى ، واستعمال الأدوات من الايحين سكان جزر بحر ايجه الذين
كانوا قد نقلوا ذلك من قبل من العرب في بابل وصيدا وصور ومصر !
ثم انه كقاعدة في حقائق التاريخ يجب أن يكون واضحا وملمويا
- مع اختلاف منهج الفكر العربي وخصائصه عن منهج وخصائص
فكر اليونان - ان بداية الوجود اليوناني دائما كانت « صور » و « صيدا »
المدينتين العربيتين الكنعانيتين من مدن الساحل الشرقي للبحر الأبيض
- ٢٥٠٠ ق.م - البحر الذي كان أكثر عبوره الزاهرة بحرا عربيا ،
ان الأساطير والميثولوجيا والتاريخ عند اليونان تؤكد هذه الحقيقة
العربية لبدايتهم . فمثلا تقول أساطيرهم ان الالهة « أوروبا » هي

ابنة ملك صون التي اختطفها زيوس الإله اليونان عندما ظهر لها على شكل ثور. فلما أنست له وركبته هرب بها وتزوجها . ومن ذلك أن المدن الزاهرة الأولى في حضارة اليونان ومن بينها طيبة هي مدن عربية بالتسمية فقد اختاروا أسماءها على أسماء أبناء ملك صور الذين أرسلهم وراء « أوروبا » ابنته للبحث عنها ، هذا في الأسطورة ، وهي مدن منقولة عن أسماء مدن عربية في حقائق التاريخ . ومن ذلك أيضا ما يستنتج بعض المفكرين العرب - وان كنا لا تمسك بهذا الاستنتاج كدليل على بديهيته - ان كلمة « أوروبا » هي التحريف لكلمة «عروبة» بلسان اليونان . وهكذا دخلت العروبة - في الأساطير - اسما لأوروبا أو روحا مجددا لفكر اليونان ، وليس العكس !

وأخيرا ، وبالنسبة للفرقيين في بئر الثقافة الاستعمارية الجانحة ، أنه لا يمارى أحد في أن اليونانيين لا يزالون يشهدون بطريقة فقطهم للحروف الابدجية انهم تعلموا الكتابة من مخترعيها الأولين وهم العرب. ان «الالفبetta» اليونانية هي الألف باء العربية ، حتى الحروف في الرسم قلها اليونان قرية من الحروف العربية مثل الألف على شكل رجل ، والباء على شكل بيت الخ ... والكتابة كانت - وهي أعظم اختراع للانسان حتى اليوم - لا تزال هي الدلالة على طابع الفكر العربي الذي ارتبط به المعنى الانساني في دعوة الدين ، والمنهج العلمي التجريبي في حركة العقل وبناء الحياة ، بينما كان « العدوان » هو طابع الفكر الاوربي اليوناني في الجانب الاجتماعي ، كما أن الفلسفة التجريدية السفسطائية كانت ولا تزال هي طبيعته في الجانب العقلي والنظري ، كأداة تتسق تماما مع وظيفة العدوان في تاريخ اليونان ، وتاريخ الحضارة الملكية والاقطاعية والاستعمارية في أوروبا ..

وأما الرومان ... فهم تلامذة اليونان !!
أتقل من ذلك كله - في نفس الاتجاه - الى رؤية أخرى من قلب وفكر عالمة فرنسية أحيت مصر ، فحضرت إليها وأعلنت إسلامها بها سنة ١٩٦٩ ، تكريما لهذا الحب العقلي ، وهي السيدة حياء « ايف » فيتراي ، التي تجيد مع فرنسيتها اللغتين الانجليزية والفارسية . لذلك

فانها لم تتصل بالاسلام الا من خلال تلك الواجهة المهزوزة ذاتها ،
فقهت الاسلام بالمنطق الصوفي ، وقد حدثتني - في مقابلة معها
بالاتحاد الاشتراكي العربي - عن بعض الرؤى التي سبقت اسلامها ،
والتي صدقت في حياتها بالحرف الواحد كما تقول . ولكن أعظم
ما كشف عنه عقل هذه السيدة قولها لي من خلال جولة استطلاع
الرأى معها « ان أهم ما ينبغي أن يستهدفه العرب بأقصى اخلاصهم في
هذا العصر هو أن يعيدوا بالقرآن بناء عقليتهم العلمية كما بناها
القرآن لأسلافهم العظام من قبل » !!
لله ما أصدقها ... ليتها كانت أحد علمائنا !!

٦ - الشروق الناصري

« قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من
الاه غير الله يأتيكم بضياء ، أفلا تسمعون » ..
هكذا آخر الأمر بعد ليل كاد أن يكون سرمدا على هذه الأرض
المنهوبة والمجزأة جاء ضياء شروق ، وصوت حركة ، وحياء ... لقد رأى
العربي نفسه في الشروق ، وعرف أخوته وأرضه ... هكذا ظهر بين
العرب في مصر ، ظهر كما ظهر موسى بين بني اسرائيل ... ظهر في أشد
الحاجة اليه .. أما جميع الطرق التي ملأها أعداؤه له بالفخاخ والصخور
فانه لم يمر منها .. لقد جاء من حيث لم يحتسبوا .. حملت به أمه مصر ،
ثم ألقته في اليم ، فالتقطه عدو لها وله ليكون له عدوا وحزنا ...
وليكون للشعب عيدا ووجودا ، وحرية وأملا ..

هذا هو « عبد الناصر » بازغا على الأفق في عصرنا نحن ، منذ سنة
١٩٥٢ ، ليجدد تراث الأمة التائهة ، ليجمع خراف بيت الله الضالة ...
ليبنى ويضيف ، لا ليتدع ويقلد .. !

بدأت ثورة عبد الناصر بالاستجابة الفورية للجماهير عند أقصى
قدراتها على فك الأغلال ، وتصحيح الاتجاه ، وتعميد الطرق ، وتضسيد
الجراح ، وحصر الموارد ، وتفنيد الجهد ، وتمييز العدو من الصديق ...

فهى بالحروف الأولى التى نطقت بها من أبجدية الثورة الواقعية وهى تسقط آخر شكل من أشكال الحكم الجائر فى مصر بعد العثمانيين والمماليك لم تكن تجسد تطفلا على المسيرة التاريخية الصحيحة لثورة الشعب العربى - فى كل مكان - بل كانت هى جوهر المسيرة وشكلها ، وروحها ، وطلاتها ، وكلتها ، واقتصاراتها ، كما أحس بها الأعداء فتوجسوا منها ، وعرفتها الجماهير فانخرطت فيها وأيدتها ...

ان جوهر الناصرية الذى يمكن جمع جزئياته وذراته الفكرية الثمينة من الميثاق ، ومن بيان مارس ، ومن خطب عبد الناصر تؤكد أن الناصرية فكر متكامل فى جملة مواقف الثورة العملية حتى اليوم . وهى تزداد تكاملا من خلال الوضوح المستمر بالتطبيق ، كأساس نظرى للثورة العربية الشاملة فى هذا العصر .

الناصرية بهذا الأساس النظرى ، الكامن التكامل ، والظاهر الحيوية وقابلية الامتداد تكشف عن ملامح هذا « الاجتهاد المنتظر » الذى حاولته فى العصور الماضية من خلال « النظر المجرد » وليس بمباشرة فكرية من خلال واقع « تغيير ثورى » - طلائع عربية متعاقبة من المفكرين أرادت - مرارا - أن تضع على طريق فضال الأمة العربية عن وجودها جوهر فكرها الدينى والقومى فى مواجهة العصر ...

لقد كان شروق عبد الناصر هو الاجابة المجسدة للأسئلة المتكررة ، عبر أزمان طويلة ، من الذين شحذوا قلوبهم وأفكارهم ولم يفقدوا الأمل ، وانتظروا ... لهذا كان عبد الناصر فى أصالة جوهره الثورى ، وهو يقود الثورة على الطريق الطويل يعلم صعوبة المهمة ، يعلم أن البداية من « الشتات » ... لقد كانت هذه الرؤية الصافية للنسات جزءا من الجوهر الثورى ... جزءا من الأصالة ! ... أليس هو القائل فى كتابه « فلسفة الثورة » :

« ما أشبه شعبنا بقافلة كان يجب أن تلزم طريقا معينا ، وظال عليها الطريق . وقابلتها المصاعب ، وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق ، وضللها السراب ، فتبعثرت القافلة ، كل جماعة منها شردت فى ناحية ،

وكل فرد مضى في اتجاه ... ما أشبه أمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضى فيجمع الشاردين والتائبين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير ... هذا هو دورنا ، ولا دور لنا سواء .

هذا التشخيص لآلامنا بالرؤية الثورية الكاشفة يعنى أن « الثقات » هو أعظم أهداف أعدائنا ، وبالمقابل فإن الوحدة هى أعظم أهدافنا .

يقول عبد الناصر أيضا في شروق الناصرية محددا العدو الوحدة ، وأسلوب هذا العدو ، وأسلوبنا في ضرب هذا الأسلوب : « أن الاستعمار هو القوة الكبرى التى تفرض على المنطقة كلها حصارا قاتلا غير مرئى ، أقوى وأقسى مائة مرة من الحصار الذى كان يحيط بخنادقنا فى القالوجا ، وبجيوشنا جميعا ، وبحكوماتنا فى العواصم التى كنا نتلقى منها الأوامر . لقد بدأت بعد أن استقرت كل هذه الحقائق فى نفسى أومن بكفاح واحد مشترك ، وأقول لنفسى ما دامت المنطقة واحدة ، وأحوالها واحدة ، ومشاكلها واحدة ، ومستقبلها واحدا ، وعدوها واحدا مهما يحاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة فلماذا نشنت جهودنا ! ؟ »

وفى شروق الناصرية يكشف عبد الناصر عن وجه العدو ، عن سر ارتباط الصهيونية بفلسطين ، فالصهيونية كما تخلقت كانت واضحة له تماما أنها « الحركة اليهودية السياسية باتجاه فلسطين » وهو فى كتابه فلسفة الثورة يكشف القناع عن وجهها العنصرى باسم الدين ، والدينى باسم العنصر ، فيروى ما استوقفه من قول حايم وايزمان فى مذكراته: « لقد حدث فى المؤتمر الصهيونى السادس الذى عقدناه فى سويسرا أن وقف هرتزل يعلن يهود الدنيا أن بريطانيا العظمى وحدها دون دول الأرض قد اعترفت باليهود كأمة ذات كيان مستقل ، منفصلة عن غيرها . وانا نحن اليهود خلقون بأن يكون لنا وطن ، وبأن يكون لنا دولة ، وقرأ هرتزل خطبا من اللورد لاترسون نائيبا عن الحكومة البريطانية يتضمن هذا المعنى ، وكان هذا الخطاب يقدم لنا أوغيندا لتكون وطننا قوميا . وقرر أعضاء المؤتمر قبول هذا العرض ، ولكننا

بعد ذلك « كتمنا أنفاسه في المهد ودفناه دون ضجة ! .. وعادت بريطانيا تريد أن تهترضينا » !!

ويستأق عبد الناصر في فلسفة الثورة هذا الايضاح لجذور وتقييدات مغامرة العدوان الصهيوني في كلام وايمان :
« ولقد قابلت بعدها لورد بلفور وزير خارجية بريطانيا الذي بادر بسؤالى على الفور : لماذا لم تقبلوا اقامة الوطن القومى في أوغندا ؟ ... وقلت لبلفور « ان الصهيونية حركة سياسية قومية ، هذا صحيح ، ولكن الجانب الروحى لا يمكن اغفاله . وأنا واثق تمام الوثوق اننا اذا اغفلنا الجانب الروحى فاننا لن نستطيع تحقيق العلم السياسى القومى » !!

لهذا كان الشروق الناصرى حتميا ، وكان قيام الثورة الناصرية ضرورة تؤرخ لعودة الانسان العربى الى أرضه في مجال واسع للرؤية ، والتقييم ، وتقدير المواقف ، وحشد الامكانيات . لقد كان ذلك ضرورة ينتقل بها الكائن الهائم - بلا دور - في شبه عاطفة وطنية مشتتة - الى بطل ثورة أمينة في مجال عملها العلمى والعقلى لتحقيق الأهداف والآمال المشروعة للعرب .

ان أهم ما يميز أصالة الناصرية في جوهرها ، وعلى طريقها ، وهى ترسل اشعاعها الواسع الانتشار على أرضنا هذا الاحساس بالدور الانسانى في ثنايا فكرها المتجدد ، الدور الذى عرفته بلادنا في تقارب أضواء الدعوات والنبوات التى غيرت مسار البشر ، والقوى ، والمعازف الانسانية ، انه دائما دور انسانى غير عدوانى ، دور للجميع وليس ضد أحد بين الجميع ، الا المعتدين والمستغلين والمتعاليين . يقول عبد الناصر في فلسفة الثورة أيضا :

« لست أدري لماذا يتخيل الى دائما أن في هذه المنطقة التى نعيش فيها دورا هائما على وجهه يبحث عن البطل الذى يقوم به » ثم يقول : « أبادر فأقول ان الدور ليس دور زعامة ، انما هو دور تفاعل وتجاوب بين كل هذه العوامل يكون من شأنه تعبير الطاقة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المعقدة بنا ، ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة

في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها ، وتقوم بدور ايجابي في بناء مستقبل البشر .

ولكن الأمة العربية لا يمكن أن تقدم هذا العطاء الانساني للعالم وهي منه محرومة . انها لا تقدمه وهي تحت التجزئة والقهر ، وقصور المعرفة والتطاحن . انها لا تقدمه فضولا بل فضلا . انها لا تقدمه ادعاء وزهوا بما مضى ، بل حياة حقيقية تقطر عرقا ، وتسيل فداء وتضحية من خلال جهادها المتواصل بهذه الحركة الثورية المؤمنة الواثقة الموحدة على الطريق ..

وان كل مواطن عربي ولاشك ، مسلما أو مسيحيا ، له بالحق شرف هذا الدور ، وعليه بالواجب مسئولية نجاحه ... كل مواطن مطلوب بالواقع والضرورة ، وباستمرار الخطى الواضحة التي سلفت أن يكون « بطلا » وأن يكون جوهر بطولته هو أن يشارك في صنع هذا البطل الكبير الذي هو الشعب العربي الواحد ، موحدا ، ومنظما ، ومتقدما ، ومنتصرا ، على الطريق الذي أضاءه للتحرر شروق عبد الناصر ... ان هذا الدور البطولي لكل مواطن يفرض علينا أن نعجل بتحقيق وصيتين لعبد الناصر في الميثاق :

• اعادة كتابة التاريخ لأن « أجيالا متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته » .

• العودة الى فهم الدين الصحيح وذلك بكل جهد المفكرين الدينيين حتى يمكن « الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته » .

ان هذه العودة من شتات الفرق المتضاربة والتفسيرات الاسطورية ممكنة ، وحتمية أيضا ، ويقتضى ذلك أن ننزه معتقداتنا عن الشرك الحديث الذي تقع فيه بين مفهوم القرآن المحكم المبين وبين ما يتسلل اليه ويناقضه كل يوم من معاني الأحاديث الموضوعة والمسموح ببقائها بين الأحاديث * الصحيحة الى اليوم !

* في مرحلة مواجهة العدو وبناء للتقدم يقوم مجمع البحوث الاسلامية بطبع كتاب الجامع الكبير القسوي وهو أكبر حشد للأحاديث يغطي فيه الصحيح والوضوح والتمسوس والغريب والمستنكر ، وقد خجل منه مؤلفه لكتب بدلا منه واختصره وعلبه في « الجامع الصغير » ولكن مجمع البحوث امر على نشره بما فيه من الصحيح والصحيح .

ان تحكيم القرآن الكريم - بما يمثله من وحدانية الحق في كلام الله ، وفي تأصيل دعوته على أساس العقل العلمى - هذا التحكيم في كل ما ينسب من الاجتهادات الى الاسلام أو أحاديث الرسول سينقى الاسلام ، وينقى عنه كل ما ليس منه من معوقات تصحيح الاتجاه الفكرى ، وتسيير التقدم الاجتماعى ، ودعم الوجود الانسانى . انه تحكيم المفهوم القرآنى الواضح في كل هذه الأخطا الفكرية التى نميش في حصارها في حالة « الأزمة » والحيرة بين الصحيح والزائف ، بين الأصيل والمنحول . انه سيفتح للمقول والقلوب طريق الاسلام الصحيح ، مطهرا من العوائق الآتية التى ملأت هذا الطريق :

• دعوة الى الايمان بغير عمل ، أو بغير مشاركة في تنمية المجتمع ، أو حمل هموم تحريره وتنميته . اذ أن حكم الدين انه لا قيمة للانسان الا بالعمل ، العمل لتنمية الفرد ، والعمل لتنمية المجتمع على خط واحد من المسئولية .

• اعتقاد العصمة في البشر ، اذ أنه لا عصمة لأحد ان يخطئ ، أو أن يحاسبه الله - حتى الأنبياء - في غير ما يوحى اليهم .

• تصور الفصل بين ما يسمى بالمادى والروحى في الانسان والحياة ، اذ أن الروحى - في المفهوم الدينى - هو حركة الحياة في المادى ، والمادى هو مجال الامتحان ووسيلته في حياة الانسان القائم على جسد « مادة » وعلى نفس « صورة الذات بقوانين المادة » وعلى روح « مشيئة الله بحياة المادة » ، لذلك فان هذا الفصل هو اعتراض على الحياة ، كما أن ما يسمى بتدعيم الروح يخرج بمفهوم الدين عن أى معنى موضوعى اذ كيف ندعم مشيئة الله التى هى الروح في حياتنا ، سواء كانت حياة للجسد بالحركة ، أو حياة للقلب بالايمان ؟

• الخطأ في العلاقة بين الرزق والعمل ، فانه اذا كان الرزق قسمة فان العمل فريضة ، والرضى بالمقسوم من الرزق بمفهوم الدين لا يمنع العمل على بناء وتنمية المجتمع بالعلم والتشيد المادى والكفاح السياسى والدفاع العسكرى ...

• الوقوع في الخطأ الشعبوية لتكريس الانفصال الاقليمى ،

والمعاداة للعرب باسم الدين . ان الصهيونية جعلت من العداة لليهود جريمة تحت عنوان الاسلامية ، ونحن في الحقيقة قاعدة السامية في التاريخ ، وطليعتها الانسانية ، فضلا عما يجب أن نعلمه من أن العرب مادة الدين ، والتعريب لغة وسلوكا وتعلقا هو طريق كل مسلم الى الاسلام ، والى الله .

ان الخروج من غيابة الشرك بمعاني القرآن الواضحة ، والاقتراب من محكماته في رؤية الأشياء على أفقه النير يقتضى أن نكتشف الجهد لعمليات « التعريب » ابتداء من الاهتمام الجدى بنشر ودعم وتنشيط اللغة العربية الصحيحة حتى تملأ مكائنها كأداة تعبير نامية ومتطورة على طريق فضال ومطالب العصر . ومثل هذه الخطوة البسيطة والحاسمة لتنشيط الجوهر العلمى للقرآن فى حركة عودتنا من « الشتات » وقدرتنا على « الوحدة » تقتضى فيما اعتقد متابعنا بالصدق والتنظيم والتخطيط للواجبات الآتية :

• تصحيح مسار المفاهيم المتضاربة للدين (ﷺ) على الطريق الواحد لجوهره الصحيح فى ضوء التطبيقات العربية للاسلام .

• تنظير الناصرية وتأصيلها بحيث يتضح ويتكامل ماهو فى طبيعتها من تقدمية واجتماعية الاسلام ، ومن جوهر الدين بصفة عامة ، وبحيث يستقر وضوحها وتكاملها وأصول تطورها على أنها الاجتهاد بالتطبيقات العربية للاشتراكية التى تستند وتلاحم وتتواصل وتمتد من قاعدة التطبيقات العربية الصحيحة للاسلام .

• تحديد الأواصر والفواصل العقائدية بين الاسلام والاشتراكية العلمية ، بحيث يكون واضحا أن أخذنا بما نسميه « الاشتراكية

• هناك تيار قديم وحديث يتجمع حوله ملا من سدة القوس ان الذين يحاصرون الدين فى أشكال المبادات ، ويوزلونه عن حركة بناء المجتمع ، والذين يهتمون الاشتراكية بمفهوم « عدالة الله » بأنها نزع اجنبى ، والذين ينتهون التفسير القاتل « أن الأرض يرونها عبادة الصالحين » معناها الصالحون إعمارها سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين . وبذلك يفتتحون الطريق الى قبول سيادة من يؤرثهم الله الأرض فى نكرهم من علماء التكنولوجيا ! ومثل هؤلاء الذين يلبسون الحجب الاسلامية على علمانية الغرب والتبعية لسياسته يجب بمفهوم الثورة العربية الشاملة ، وحركة الشباب الواعية بواجبهم علميا وتصحيح مفاهيمهم .

العلمية « في الميثاق هو مستقر وواضح ولا يعنى الأخذ بمفهوم « المادية الجدلية » في قضايا الخلق والبعث والحساب . انه يمكن أن يعنى انه اذا كانت الاشتراكية العلمية في التطبيقات الماركسية ذات مفهوم ايديولوجى مادى ، فان الاشتراكية العلمية في التطبيقات العربية هى - بتعمق أكثر - ذات مفهوم ايديولوجى اسلامى ، ذلك لأن العلم فى أحد مفاهيمه الأساسية بلغة القرآن هو « الدين » كما أنه كذلك فى لغة القرآن يعنى علم الأشياء وقوانين المادة (١) .

فى لغة القرآن يكون مفهوم العلم أحيانا هو الدين فى مثل قول الله :

« وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ... أى الدين .

وفى لغة القرآن يكون مفهوم العلم أحيانا هو قوانين المادة فى مثل قول الله :

« ثم اذا حولناه نعمة منا قال انما أوتيته على علم » .

• توسيع وتعميم حركة « التعريب » لمنهج التفكير ، ونمط الحياة من خلال كل المؤسسات والمنظمات القائمة بهام التثقيف للجماهير .

• إبراز دور الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين فى التوجيه والتقبل والحماية للثقافة القومية ، وتنمية الطليعة الواعية والمثقفة منها ، وتزايد قدرة التنظيم الشعبى على أن يمتلك ويدير ويطور أجهزة الاعلام ، ويوحد الاشراف وينسق العمل بين كل أجهزة الدعوة - مع تنوع أنشطتها - على الخط الصحيح الذى قاعدته الشعب ، وأهدافه

(١) فى مجال الخلاف على مفهوم العلم بين المادية الجدلية والاسلام ، نجد أن هذا المفهوم يشقى فى الماركسية حتى لا يتسع لغير قوانين المادة ، بينما هو فى الاسلام يتسع للدين وقوانين المادة ، لذلك نستطيع أن نقول أن الماركسى بهذا المفهوم الضيق للعلم يقف بفكره طبيعيا عن نفسه ولكن متناقضا مع الكون المحيط به ، لأن العلم الذى يفسر حركة المادة لا يفسر وجود المادة ، أو اتصال العلم ، ولا وحدة الكون . وكذلك حتى تكون منصفين نقول أن المسلم يقف بمفهومه الواسع عن العلم طبيعيا مع الكون ، يقف الآن متناقضا مع نفسه اذا لم يبلغ يقينه بالآله الكون مستوى يقينه بالقوانين العلمية فى مادة الكون ، كما كان ذلك فى حياة المؤمنين الاولين وبهذا يمكن أن يكون مفهوم « الاشتراكية العلمية » فى تطبيقاتنا العربية ذا دلالة عقائدية تعنى علم الايمان كما تعنى علم التقدم . وهى فى ذلك تتساوى فى دلالتها العقائدية مع مفهومها فى الماركسية ولكن فى اتجاه مقابر هو دلالتها على الايمان .

الدولة العربية الحديثة ، الواحدة ، المؤمنة ..

ان الاتجاه الى فهم القرآن ، وسيرة الرسول ، في ضوء كل من التطبيقات العربية للاسلام والتطبيقات العربية للاشتراكية بعد الثورة الناصرية سيخرج بشعبنا الأصل - على التحقيق - من دوامة « الأخلاط الفكرية » التي يتجرع مرارتها وانهازماتها النفسية منذ وعيته الأولى على صدمة الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٩ . ان هذا الاتجاه الصحيح ، المنطقي مع العصر ، والضروري كمطلب للجماهير ، والحاسم في مواجهة المخاطر سيخرج بشعبنا الأصل من المحنة التي عاناها طويلا في غمرات هذا « التثليث » في الفكر الديني الواحد ، الذي لا تزال تمثله أوهام الفيلسوف المبتدع ، وشطحات الصوفي المستغرق ، ومحاذير السلفي المشكك ، وبذلك تحرر حقيقة الدين الحية ، وتنب اليها حياة متجددة في صورة الرجل الموحد الصحيح من هؤلاء الرجال الثلاثة ، في صورة الانسان العالم المؤمن الحي بعلمه وايمانه ، الواضح بسلوكه ولسانه ، القائل الفاعل ، المفكر المجاهد ، على طريق بناء ووحدة هذه الأمة العربية التي آن لها أن تحيا بكلمة الله ، هذه الحياة التي لا تعنى في هذا العصر شيئا أفضل بعد رضوان الله من حريتها ، وتقدمها ، ووحدتها .

ان مثل هذه الانجازات هي بطبيعتها واجب هذه الطليعة الواعية من المثقفين الثوريين المؤمنين لأجيال مستمرة ، كما ان مثل هذه الانجازات لا يمكن أن تتم الا على اقتضاض عمل المثقفين الجانحين ، المترددين أو المرتدين ، الذين عجزوا في الماضي عن مقاومة اغراء المستعمرين وأعداء الشعب ، وأعداء العرب ، وأعداء الاسلام ، وأعداء الدين . وبقينا فان قيام هذه الانجازات العقائدية الأساسية في مرحلة ما بعد عبد الناصر ، ومع مسيرة الشعوب العربية التقدمية على مبادئ عبد الناصر سيكون هو التلخيص الحقيقي لوضوح الرؤية بالشروق الناصري على طريق حياتنا الجديدة .. والمتصرة .. بمشيئة الله .

وحدة أجزاء العلم في الإسلام

« ان هناك فارقا كبيرا بين ان تؤكد
بالبراهين الكثيرة ان الاسلام دين يحض
على العلم ، وبين ان تكتشف ان البناء
الفكري للإسلام هو ذو اساس علمي »

في هذا الوطن العربي ، الصغير بالنسبة لحجم العالم ، والكبير بالنسبة لتاريخ الانسان ، عاش الانسان العربي على كل أرضه من الخليج الى المحيط - يقول بالدين ، ويحيا بالدين ، ويبني بالدين . عاش الى اليوم احقابا مديدة بغير حد ، وترك خلال هذه الاحقاب المديدة تراثا ضخما بغير حصر ، حتى يمكن ان يقال انه ما من حق في مجموع حقوق الانسان ، وما من لبنة في بناء فكر الانسان ، وتقدم الانسان ، وسلام الانسان الا ولها جذور راسخة تعود بها الى هذا الدين الذي ازدهر كفاحه على أرض هذا الوطن ، وتعاقت ثوراته واتصاراته فوق أرض هذا الوطن .

والدين - الذي هو التزام - كان في لغة الانسان العربي هو العلم . لأن العلم كان هو طريقه الى الله ، والله كان مصدره الصحيح الى الدين . لا نستطيع ان نقول - ولا الله يقول - ان الايمان هبة بغير جهد ، ونعمة بغير معاناة ، ورؤية بغير بصيرة . فالايان تصديق بالارادة العليا على حركة المادة ، وقوانين الأشياء ... تصديق بمشيئة الله ، المدبر للمادة وقوانينها ، وللانسان ومصيره ، وللكون ونهايته . وما كان من الممكن أن يثرب قلب الانسان المؤمن الى هذه الارادة العليا - ارادة الله - قبل أن يجتاز الى علمه بها درجات هذه القوانين ، وأن يتبصر اتساقها وهو ينفذ في حركتها ، فلا يجد فطورا ، ولا فتورا ، ولا وهنا ، ولا تصادما . فكل الأشياء تمضي ، وكل الأشياء تحكى ، وكل الأشياء تتغير ، لتؤكد له أنها لا تتغير ، في طبيعة وطننا المفتوح على السمو والسموات السابح في النور ، الرحيب الآفاق ، الذي يعيش أكثر أهله في حركة ، يزاملون الكون ومفرداته .. يساكنون الشمس والقمر والنجوم والرياح تحت سقف سماوى واحد .. أعظم أعمالهم الكشف ، وأعظم ثرواتهم

الطرق ، وأبقى ما فى ثرواتهم الهداية على هذه الطرق .. الطرق التى فوق الأرض ، والطرق التى بين الأرض والسماء ، والطرق التى بين الأرض وما بعد السماء .. وما كان يمكن أن تكون الهداية على كل هذه الطرق بغير دين ، وبغير علم .

وعندما بلغ الدين من بلاد العرب الى أوروبا ... الى الغرب الذى دأب على العدوان علينا ، لأنه فى الشمال القارس يعيش فى الظلمة والجذب تحت الجليد ، ونحن فى جنوبنا الدافئ نعيش فى الضوء والخصب تحت الشمس ... أمسك الغرب هذا الدين بمخالبه حين لم يستطع أن يفتح عليه بقلبه ... لقد حفظ الغرب من الدين الشعارات ، ولم يفقه من الدين الواجبات ... لقد نظر فى كلمات الدين وهو يعجب كيف يسود بها شعب الصحراء ويقوى ، كيف يبنى بها على أنهاره علوما وحضارات وثقافات ... ويعلم العالم ؟

وكان لابد فى منطقته العدوانى ، ودينه الفلسفى ، أن يستغل «الدين» الالاهى كما اعتاد أن يستغل مناجم الفحم والحديد وأشجار الغابات ... لذلك استحال علم السلام فى المسيحية - فى التطبيق الأوروبى - الى تكريس لمظالم الملوك ، وعصمة الكهان ، وقهر الفلاحين ، حتى تبدد نور المسيحية فى أوروبا قرونا طويلة فى ظلام محاكم التفتيش ، وأوهام صكوك الغفران ، وماسى قتل العلماء ، واحراق الكتب ، ومصادرة العلم ، وامتهان لكل من حياة المرأة ، وعلاقات الأسرة ، وحقوق الشعب . ثم انتهى ذلك كله آخر الأمر الى هذه الموجة من الحقد والجشع التى ساقها الغرب تحت راية المسيحية - كذبا وتضليلا - ليزيل خلال مائتى سنة من تلك الحروب الصليبية العدوانية وجود الشعب العربى القديم ، الشعب المسلم والمسيحى فى وحدتهما التى لا تنفصم ...

وكذلك استحال المنهج العلمى التجريبى الذى حملة الاسلام الى أوروبا - استحال آخر الأمر الى علم مجرد من الايمان ، علم محكوم بهوس العدوان ... استحال الى ثورة صناعية ، والى ثورة

« تكنولوجيا » قام على دعائهما النظام الرأسمالي الغربي ، بكل طغيانه على الشعوب ، وحققه على الطبقة العاملة ، وعلى كل البشر ... قام النظام الرأسمالي ليصبح قاعدة ارتكاز الصهيونية والاستعمار ، ومنطلق خططهما لاعادة تشكيل العالم على أساس سادة وعبيد ... وأيضا وملون !

ولكن الناس في أوروبا لم يسكتوا ، لأن العلم الذي دخل الى أوروبا من بلاد العرب كان يشير - رغم حياده - الى شيء أفضل من الاستغلال للعمال ، ومن الاستعمار للملوثين . كان يشير الى علم أعلى من علم المادة .. كان يشير الى علم العلاقات بين البشر على أساس « العدل » ... على أساس مساواة البشر امام واجبات الحياة ، وحقوق الحياة ، كمساواة وحدات المادة أمام القوانين التي تحكمها ... لقد كان هذا العلم - في أرقى درجاته - يشير الى « دين دينوى جديد » تفجر ثورته كاللغم الموقوت تحت دعائم النظام الرأسمالي الاستعماري ، فيهتز ويصيبه الدوار ، ويتعرض في أماكن كثيرة الى مقتل ... لقد ظهرت الاشتراكية العلمية أثرا غير مباشر من آثار الاسلام، ظهرت على قدر رؤيتها - في جانب العلم ، ووقفت بذلك ضد الاستعمار الذي يستخدم العلم ضد طبيعة العلم ...

ولقد كانت هذه في سنن الله العليم هي فرجتنا للصحة ، وفرصتنا لاستعادة الحياة ، فالبدور التي غرسها العرب المسلمون في أوروبا للعلم فائمت الرأسمالية الاستعمارية التي صنعت اسرائيل ، قد أثمرت كذلك هذه الاشتراكية الصديقة التي تحف الى جانبنا اليوم ضد اسرائيل ، والذين وراء اسرائيل ...

وبعد ٥ يونيو بدأ شعبنا المصري ، الذي يقود المواجهة العربية ضد الاستعمار والصهيونية يتهم حاجته الى هذا العلم الذي بنى به كل حضارته من قبل ، والذي بنى به أعداؤه آلة حربهم ، وقوة صناعتهم بعد أن قبلهم عنه ، ودفعوه اشواطاً وراء اشواط .

أوصى الشعب المصرى وطالب فى بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ بتدعيم عملية بناء الدولة الحديثة التى تقوم بعد الديمقراطية على العلم والتكنولوجيا لأنه وعى تماما درس الهزيمة ، وصحا وهو يرى لهب النكسة امام عينيه ، ويسمع دويها فى قلبه - صحا على حقيقة تخلفه الطويل فى مجال العلم ... ولا يمكن فى مقياسه الدقيق ان يكون متخلفا فى العلم دون أن يكون متخلفا أيضا فى الدين ... فى العقيدة التى تبنى العلم وتوجهه !

فى هذه الصحوة الجديدة على ثورة مستمرة بدأنا نراجع أنفسنا ، والمراجعة سؤال وجواب ...

ما هى استخدامات العلم امامنا فى الرأسمالية ، وفى الاشتراكية العلمية ؟

هل يكفى ان نطلب العلم حتى يتحقق لنا الحصول على العلم ...
وثمرات العلم ؟

ان الاشتراكية العلمية - التى تفتن أيديولوجيتها بالعلم - تبنى أجيالها وتنظيماتها العقائدية قبل سياستها الداخلية والدولية ، وتقدمها الصناعى والعسكرى على أساس « أيديولوجى علمى » بدرجة واحدة ..

كذلك فان الرأسمالية تبنى أجيالها قبل تقدمها العسكرى والصناعى والرفاهى والاعلامى ، وسياستها مع شعبها وعمالها ، وتمويلاتها على العالم الخارجى ، وعلى الشعوب التى تعترم اقتراستها - على أساس « أيديولوجى علمى » بدرجة واحدة ...

لذلك فان « رؤيتنا العقائدية » الواضحة هى أساس قدرتنا على طلب العلم ، وعلى استيعابه فى كل مجالات الحياة ، وعلى تمكننا من تحقيق اتحاده العضوى كعقيدة جديدة وصحيحة للحياة فى كل نشاطاتنا الخاصة والعامة .

وهكذا نعود الى محور هذا الموضوع وهو موقف الاسلام من العلم ...

ومن البداية ننبه الى أن هناك فارقا كبيرا بين أن تؤكد بالبراهين الكثيرة ان الاسلام دين يحض على طلب العلم ، وبين أن نكتشف ان البناء الفكرى للاسلام ذو أساس علمى ...

ان طلب العلم من طريق عقيدة غير علمية لا يجعل العلم مؤثرا فى حياة المؤمنين أو الملتزمين بهذه العقيدة . ان بعض الشعوب أو الجماعات مثل اسرائيل قد تستطيع شراء المصانع والأدوات والأسلحة والعلماء ولكنها لا تستطيع — ما دامت تؤمن بعقيدة عدوانية غير علمية مثل الصهيونية — ان تحقق ذاتيا بناء دولة حديثة يكتب لها البقاء .

ان هذا ينقلنا مباشرة الى قضية القضايا فى هذا العصر الذى نعيش فيه ، ونحن نحاول أن نكتشف أول مواقع أقدامنا على الطريق لاستئناف طلبنا للعلم ... لنعمل على استيعابه انشائيا فى بناء الحياة ، وللدفاع بقوته عن هذه الحياة .

٢ - قضية القضا

من بؤرة التقدم العلمى الحديث فى هذا العصر ، ومن مركز عملياته العقلانية المعقدة ، يسطع ضوء خاطف تعشى فيه العيون ، فى جو تزار فيه أدوات القوة ، وتمزقه ضوضاء الدعاية ، وتسيطر عليه أدوات الدقة ، فيضع أكثر الناس أيديهم على أعينهم يسحونها ، ثم يعاودون النظر ، يلتمسون فى ظلمات هذه الأضواء المعتدية طريقا مأمونا الى سلام العالم ، وإلى حياة جديدة تعيش فيها الأجيال البشرية وتنمو ، فى رعاية علم بغير عدوان ...

فى عالمنا المعاصر ، حيث يقف المتقدمون والمتخلفون معا على حافة هاوية ، نجد الظواهر الآتية فى قضية الدين واستخدامات العلم :

١ - نجد انفكاش جماعات المؤمنين بالدين الإلهى الحق على سطح الأرض ... دين الوحي الذى يجمع بين الإيمان والعمل لبناء سلام الإنسان وتقدمه .

٢ - نجد انتشار معتقدات « الزاء الروحى » من أول اليوجا الهندية الى الغنوصية اليهودية . وهى معتقدات سرية باطنية ، تؤمن بالروح التى لا يمكن أن يقال : ما هى ؟ ... وتكر وتقهى الجسد الذى يمكن أن يقال : ما هو ... بينما تطلب بالرياضة أو السحر أو الشعوذة مالا يمكن أن يدركه الإنسان الا بالإيمان والعمل !

٣ - نجد انتشار القلق فى المجتمعات الصناعية العلمانية والاشتراكية من فراغ تحس به تجاه « قوة ما » وراء الطبيعة ، قوة غير مادية ، وان كانت حركة المادة هى الدليل الأول عليها . هذا وان كانت « المادية العلمية » تبنى بالعلم السلام ، وتقدم فى

مجتمعها شكلا من أشكال العدل الاجتماعى ، وتعالى من قيمة العمل ، وتكرس حقوق الجماعة دون استغلال ، الا أن ذلك يقع مشروطا بانكار الدين ، مما يترتب عليه ترك هذا الفراغ المحس في أعماق النفس الانسانية الكادحة ، فتسلسل وتضطرب ، وتنظر الى بعيد ...

٤ - الى جانب هذا يوجد المجتمع الذى تمثل فيه قضية القضايا ، ومشكلة المشاكل فى هذا العصر .

يوجد المجتمع الرأسمالى الذى يرفع امام ضحاياه راية الايمان ، بينما يدفع بالعلم وتطبيقاته الى خدمة السياسات والخطط العدوانية للصهيونية والاستعمارية .

هذا المجتمع العجيب المتظالم المتضارب يدفع العلم الى الخروج عن أهدافه ... الى التمرد على عقيدته ... يدفع بهذا المارد المختال « التكنولوجيا » لينفلت من سلطان الارادة الخيرة فى المجتمع الانسانى . وليستعصى على أى اتجاه للاخاء البشرى ، والسلام العالمى ، والرخاء المتبادل بين الشعوب .

ان أمريكا تنفق مليارات الدولارات وهى ترسل ارسالياتها الاستعمارية تحت أثواب المسيح ، ورايات المسيحية ، لتقدم لبسطاء الشعوب المتخلفة خدمة العلم المتقدم ، وترسم لهم الصليب على بعض السلع والتكنولوجيا الاستهلاكية ، وترى ان ذلك يبرر سرقتها لموارد ومستقبل شعوب حية فى آسية وأفريقية ... وعندما لم تنجح هذه الخديعة البلاء عادت أمريكا ترسل قاذفات قنابلها الضخمة وعليها الشعار المسيحى أيضا لتدمر وتحرق وتبيد شعوب فيتنام وكمبوديا ولاوس والشعب العربى باسم الحضارة الأمريكية المسيحية ! ..

والدكتور القس فلوريد شاكلوك الأمريكى يبدى دهشته العظيمة من هذا الأمر فى كتابه « الايمان الثورى » ويقول ان البعثات الأمريكية الدينية المسيحية قضت مائة وخمسين عاما « تجاهد » فى بلاد الصين ،

ولكن في ثلاثين عاما فقط دخلت الشيوعية بلاد الصين .. انه يتساءل.
كيف لعب دعاة الشيوعية على عقول الناس بالأقوال الجوفاء والوعود
المعسولة ؟ ... ثم يجيب إجابته الغبية الضخمة فيقول « ان الشيوعية
كسبت الصين بالقوة بينما رسل المسيحية - يعنى رسل الاستعمار
الأمريكي - لا يقبلون اللجوء الى الوسائل العنيفة ! ! »

ان أمريكا أيضا تنفق مليارات الدولارات لكي يمد العلم المتمرد
على السلام قدمه في الفضاء ، ويطأ من أجل أغراض الدعاية ، أو
للأغراض العسكرية وجه القمر ! ... بينما الأرض ملأى امام أعين
« القديس سام » بملايين المرضى والجوع ..

والعلم المتمرد ينفذ بصره ويبعث بأصابه في معاملته السرية يخطط
لجريمة تصنيع الآدميين في أنابيب الاختبار فيحكم على انسانية الانسان.
بالموت من حيث يفصله في المعمل عن كل ما هو طبيعي في الحياة ،
بينما هو يحشد في نفس الوقت أسلحته الكيميائية والبيولوجية وخططه
للتعقيم الجماعى من أجل ابادة الانسان الطبيعى عندما يكون ملونا !!!

وهكذا العلم الذى هو الأمل أصبح مع تحديات الصهيونية
والاستعمار هو المشكلة هذه هى قضية القضايا وعلينا نحن
- بين العالم النامى - علينا نحن العرب ، آباء البشر في التاريخ ،
وأولياء أنفسنا في الواقع ، أن نبحث هذه القضية من جذورها ، أن
نبحثها من البداية ونحن نتخذ الطريق الصحيح الى فهم واجباتنا القومى
وتصور دورنا الانساني في احياء الحياة لو استطعنا أن نشارك من خلال
تجربتنا الاجتماعية في تقويم العلم بالعلم من خلال رؤية صحيحة
للدين والاسلام .

٢ - العلم في الاسلام

منذ فجر التاريخ حتى المصور الوسطى كان العلم محصورا في ثلاثة مصادر تتحدد بها في المجتمع الانساني ثلاثة اتجاهات في تشكيل هذا المجتمع وتفسير الحياة لأفراده :

المصدر الأول :

علم الدين الالهى الذى يفسر كل ما فى السماوات والأرض ، وما فى عمل الانسان واتجاهاته .. بمشيئة الله . وقد توالى موجات الدين ورسالاته واشعاعاته على أرض العرب ، متسقة على التباعد ، مشرقة بجوهر الوحدة فى كل شيء ، ايجابية مع الحياة ، غير متصادمة مع حقائقها ، وان لم تحقق تأثيرا عالميا قبل التبشير المسيحى ، وقبل العمل الثورى تحت رايات الاسلام ...

المصدر الثانى :

علم الدين الوضعى « الصوفى » فى الهند وما حولها ، وهو ثمرة تأمل الانسان الذى أرهقه هذا التناقض فى بيئته بين وفرة عطاء الطبيعة للانسان وقسوة الانسان على أخيه الانسان ، فرفض الواقع الأرضى من أجل مملكة أخرى فى السماء ، وافترض الفصل بين البدن والروح ، وقضى بأن يتطهر الجسم وأن يضعف الى الحد الذى تقوى به الروح عليه ، وتسود فوق نزواته ، وأصبح هذا الدين الوضعى بكل علومه وطقوسه وظروفه صيغة تعكس شقاء الانسان ، كما تعكس شكلا من أشكال الاحتجاج السلبى الباطنى على هذا الشقاء .

المصدر الثالث :

علم الفلسفة الذى بزغ على قواعده فى أرض اليونان ، حيث أخذ

الفلاسفة أو « طلاب الحكمة » يطولون اكتشاف الحقيقة وتمسير الحياة من نقطة في عقولهم خارج الحياة .. كان أقطاب الفلاسفة يتكلمون عن الديمقراطية والمطلق والمثال ، وهم يقدمون بأدوات المنطق وبالفلسفة حافزا وزادا للمظالم الطبقيّة والاستبدادية التي عاش عليها اليونان والرومان ، وتعيش عليها أوروبا حتى اليوم . لقد كانت جمهورية أفلاطون الفاضلة تعج بالسلالة والعبيد . أما أعظم تلميذ لارسطو وهو الاسكندر فقد كتب اليه يعاتبه لأنه أباح بعض « أجزاء المعرفة العليا » كما سماها - للجماهير والباطناء . اذن فكيف يبقى التميز بين الحكماء والعامة ، وبين الحكام والمحكومين .. ؟

وكانت هذه الشطحات الفلسفية التجريدية التي قامت على أساسها الديمقراطية المزيفة هي أحد مصادر العلم القديم !

٤ - ظهور العلوم

ولكن في العصور الوسطى بعد مرور تلك الحقب والأزمان على سلطان الديانات الوضعية ، والعلوم الفلسفية ، وضآلة حجم العلوم الطبيعية ، حدث بظهور الاسلام ديناً إلهياً يعيش في واقع مجتمع حي ، وقيام الحضارة العربية على أساس من هذا الدين مؤثرة به في كل اتجاه - حدث أن اقتحم على الدين الوضعي المنقسم ، وعلى الفكر الفلسفي المجرد جوهر فعال في مجال المعرفة وقواعد اكتشافها . اقتحم منهج التجربة الذي بنى به الفكر العربي الاسلامي وجوده المنتصر . بالبرهان الحسي على كل الخرافات ومظالم العالم القديم .. انه وراء هذا المنهج الجديد القائم على « اليقينية العلمية » في حركة الواقع ، وعلى وحدة الانسان مع محيطه وفي واقعه ، وعلى تساوى الوحدات النوعية للأشياء في الأهمية والقيمة العلمية أخذ تيار الفلسفة النظرية التجريدية ينحصر ويفقد أهميته وهو يتحلل ويتساقط من داخله . وبدأت في الحقل الخصيب للفكر العلمي تنبت بذور الكشف العلمية على أرض أوربا المعتمنة التي كافت الفلسفة اليونانية قد جردتها طويلاً من أمضى أسلحتها وهو تصنيع العلم . وهكذا تنابعت هذه الكشف لقوانين علم الطبيعة والكيمياء والحياة والفلك وغيرها وهي تتشابه وتتكاثر وتتدافع نحو ما ترتب عليها من ثورة العلم ، فتورة الصناعة ، فتورة التكنولوجيا التي سارت بدورها في جملة مراحل .. وما تزال تمضي ..

وأمام هذه الثورة التكنولوجية التي فرقت اليوم أخطارها يجد المجتمع المعاصر نفسه وهو يزداد التصاقاً ببعضه الى بعض ، ويزداد في نفس الوقت ابتعاداً ببعضه عن بعض .. يجد نفسه على نهاية طريق ، وفوق حافة هاوية يواجه حتمية الاجابة الحاسمة على أحد سؤالين من أجل تحديد مصيره .

السؤال الأول :

هل يحتاج العلم وتطبيقاته المتطورة الى عقيدة تحكمه ، وتنظم استعمالاته ، في مجرى قانون أخلاقي يرفع صالح المجتمع الانساني أفرادا وجماعات فوق كل الاعتبارات ؟

السؤال الثاني :

أم أن العلم وتطبيقاته « التكنولوجيا » هو في حد ذاته ، ومستقلا عن غيره « عقيدة كاملة » .. هو « عقيدة نفسه » التي تفرض بالثورة التكنيكية شكل العالم المتطور .. ومستقبل الانسان الجديد ؟ .. أى أن الأدوات الانتاجية والاستهلاكية وهياكل الانتاج هي نفسها « الأفكار » و « الشرائع » في دين العلم .. وان تأثير هذه الأدوات على الانسان هو المرشد الايديولوجي له .. هو الموجه له لفهم أسلوب العبادة ، وحدود الثواب والعقاب في « دين العلم » الذي يفرض شريعته من طليعة له في الدول للتقدمية وهو يرسم « عشوائيا » مستقبل الجنس البشرى .. على هذه الأرض وحدها ؟

٥ - برل مول المستقبل

حول هذه القضية الشديدة التعقيد ، والكثيفة الشبهات ، نشط فكر علماء أوروبا وفلاسفتها الى الاجابة عن مجمل تحدياتها ومفرداتها.. واقسمت الاجابة من بادىء الأمر الى قسمين .. اقسمت الى شرق وغرب .. الى ماركسية مادية والى رأسمالية مادية أيضا ، وان كانت تتمسح بالدين وتستغله ..

أما الشرق فقد قدم اجابته العملية على هذه التساؤلات وذلك حين عزلت روسيا جزء العلم والتكنيك عن جزء الديانة المسيحية في نمط الحياة الغربية ، ووضعت بديلا للمسيحية التى مسخ الغرب جوهرها وأخضعها لأهدافه العدوانية - وضعت معتقدا جديدا هو « الاشتراكية العلمية » أو « المادية العلمية » وجعلت من هذا المعتقد موجهها للعلم والتكنيك فى اتجاه مصالح الطبقة العاملة فى العالم ، وخدمة السياسة التى تضمها لها الاشتراكية العلمية .

وأما الغرب فقد قدم اجابته نظريا ودعائيا فقط .. انه لم يستطع حتى اليوم أن يقدم حلا أو اجابة عملية . لم يستطع أن يعيد « المسيحية » الى طبيعتها الانسانية فيحقق بها قيادة انسانية للعالم . بل هو لا يزال يشجع الالحاد ، والتحلل الخلقي ، ويرفع شعار العلمانية على كل أشكال الشذوذ والهوس والانحراف . ومن خلال هذه الفوضى العقائدية التى يشجع عليها الغرب الاستعماري نراه يعمل على ابتزاز الشعوب بعدد اضعافها ، وعلى اخضاع هذه الشعوب بقوة الرعب من انطلاق العلم وأدواته بغير دين .. بغير عقيدة أخلاقية انسانية مهيمنة !

أما الاجابات النظرية فمثل أقوال ومقترحات المؤرخ الانجليزي . أرنولد توينبي الذى خصص أبحاثه فى استكشاف سبل الابقاء على

الحضارة الأوروبية بنمطها المسيحى ، فهى حضارة الرجل الأبيض التى امتدت من أوروبا الى أمريكا ، والتى تعاني الصراع فى ذاتها بين عوامل الانهيار وأسباب الازدهار . وكاهن التاريخ « توينبى » يقرر أن روح البقاء للحضارة الأوروبية هو « الدين » الذى اذا اتحد بالعلم والتكنيك ضمن النصر لها فى مواجهتها للشيوعية ، وفى تسربها داخل معارضات العالم المتخلف الذى رفض الحضارة الغربية من قبل عندما تقدمت اليه تحمل العلم والتكنيك فى يد والتبشير بالمسيحية فى اليد الأخرى !

ان توينبى يسمى الطريق الذى سار فيه الاستعمار من عزل المسيحية عن التكنيك وهو يقدم نمط حياته وحضارته لشعوب آسيا وأفريقية ، مستدرجا اياها لتبعيته ، وهو يتفادى التصادم الدينى بها ، ويشغلها عن مقاومته بدعوتها الى العلمانية والتحررية المصطنعة — ان توينبى العجوز يسمى ذلك — صادقا — عملا من أعمال الشعوذة ، ومثل هذا العمل — فى نظر توينبى — يهدد حضارة الغرب بالزوال . ولهذا فان الأمل الذى يعيش به توينبى فى كتاباته هو مولد « الدين » الذى يملأ الفراغ « الروحى » السحيق فى حياة الجماهير الأوروبية ، البكماء روحيا ، حتى ولو قامت الشعوب المهزومة بتقديم هذا الدين لسادتها الغربيين ، كما حدث نفس الشيء حين قدم العرب « المسيحية » لليوفان والرومان عندما كانوا سادة العصر القديم .. !

واجابة أخرى عن تساؤلات المستقبل يقدمها « برتراند راسل » العالم والفيلسوف الانجليزى أيضا الذى يطالب فى كتابه « هل للانسان مستقبل » ؟ بإقامة حكومة عالمية تضع حدا لجرائم هذا العصر ضد البشر ، فان من شأن هذه الحكومة — كما يرى — أن تمنع الحمقى من قادة الدول الاستعمارية من اطلاق القوى العلمية بغير رادع فتقضى بالأسلحة النووية وأمثالها على أمل استمرار الجنس البشرى من خلال ما يهدده من عمليات كثيرة للاقتحار الجماعى !

وأما اجابة الغرب الدعائية على أسئلة « العلم والمستقبل » فتعلنها

هذه المظاهرات العاشدة ، والمسيرات الصاخبة التي تشق مدن أوروبا وأمريكا للاعتراض على سياسة العدوان الأمريكية بالذات ، وعلى تلك المذابح التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والاحتكارية في فيتنام وفلسطين مندفعة بصلف التملك لأدوات القصف والتدمير والتخريب النفسى والجماعى دون رادع أو وازع .

كذلك فان ظهور نماذج الهييز فتيانا وفتيات كاعراض للشلل في حيوية الشباب ، وللذبول والعتة والانحراف في طلائع الأجيال القادمة ، يعتبر - وهو كسر واضح ومساوى لكل مألوف ومعقول وطبيعى - عملا « لا شعوريا » من أعمال المقاومة الانسانية الصارمة للظلم والحق والانحراف في خطط القيادات والسلطات السرية المتحكمة في مصير العالم !

ان ظهور الهييز في المجتمع الأمريكى الفنى والمجتمعات الأوربية المتقدمة مع تزايد فئاتهم ، وتساعد انحرافهم وجرائمهم هو اعلان صارخ عن الخلل بين القوة فى أدوات العلم والضعف فى التوجيه الأخلاقى لهذه الأدوات فى هذا العصر للمقد ، المتهىء للاتجار أو للاهتجار ، ما لم تنجح آية لتقويم طريقه !

٦ - قضيتنا مع العلم

هذه المقدمة عن مصادر العلم الأولية ، وعن موقف الغرب من هذه العشوائية التكنولوجية التي تأكلت بعد ثورة الصناعة وسطوة الاستعمار - تقودنا الى الكلام عن أنفسنا .. الى البحث في موقفنا نحن العرب المسلمين من هذه القضية العظمى .. قضية العصر !

بالنسبة لحكمنا على العلم والتكنولوجيا بغير وازع انساني ، وحين يخدمان بالتهر المدوان الأعمى على الشعوب فقد حكمنا مع العالم ان هذه التطبيقات العلمية الموجهة للتدمير والتخريب لنفس الانسان ومجتمع الانسان ومستقبل الانسان ظالمة للعلم . انها علم يستوى بالجهل ، وهو جهل خطر يصيب أوليائه قبل أعدائه ، كما يصيب المجتمع الأمريكى - مثلا - حين يدمر النزق السياسى والعسكرى لقيادته استنادا الى التفوق التكنولوجى ودعما للتفوق العنصرى - كل مقومات هذا المجتمع وهو يصيب أفراده وفئاته وقطاعاته بالاختلال والانقسام ، نفسيا وانسانيا ، بينما يضعهم بالمقياس النفسى والمستوى الانسانى فى مرتبة أقل كثيرا من أولئك الذين يمتدون عليهم ويذبحونهم فى أحراش فيتنام ، وصحارى فلسطين ، وجبال وغابات أمريكا اللاتينية .

لقد حكمنا مع العالم النامى على هذا العلم الذى ينطلق بغير وازع انسانى ، وكان حكمنا حكما مسموعا ينعطف به التاريخ الى اتجاهه الصحيح . حكمنا وكان حكمنا هو رفض خطط الاستعمار والصهيونية . وكان أسلوب رفضنا هو القتال وبذل الجهد والأموال من أجل الحرية والعادل والسلام .

ولكن السؤال - ونحن نعيش اليوم تحت مستوى حد الأمن فى المعارف العلمية مع أننا نبني التقدم ونطارب أعنف معارك التحرير ..

ما هو تصورنا للعلم منذ حياتنا به ومعه ؟ ما هي ارتباطاتنا بالعلم من حيث النظرة الصحيحة اليه ... ؟ ما هي قدراتنا على تحصيله واستثماره وتنميته ؟ ..

يقول الغرب المعاصر : وهو يعمل على بث اليأس في نفوسنا ، واخفاء الصفحات التقدمية في موسوعة تاريخنا :

« ان حضارتنا العربية والاسلامية لم تكن حضارة ذاتية ، لم تكن تملك جوهرًا تعطى منه الجديد ، وانما عاشت - كما يزعم - على تعديل وتشكيل واقتباس أفكار القدماء » ثم يدعى الغرب هذا الادعاء الضخم - متجاهلا آثارنا الحية في فكره وحضارته وما ملكت يدها - يدعى أن الفكر العربي « المتدين » هو بطبيعته ليس علما ! اتنا في نظره ، كما تشقى الصهيونية الحاكمة دائما في دعاياتها .. « شعب كلام فقط .. وعاطفة » !

هذه المؤامرة التي تبنتها الصهيونية من قديم وروج لها الاستشراق السياسى والاستعماري ، تظهر بالدعاية كمدنية من الورق الملون تخدم خطط الاستعمار ومراحله لاحتواء وابادة الشعب العربي فكرا ووجودا ، ولغة وتاريخا .. ولكن عندما تهب العواصف والأعاصير على هذه الأشكال والصروح الزائفة من أوراق الدعاية فانها هي التي تستسقط وتتلشى بكل ما تمثله من مؤامرات الصمت أحيانا ، والضجيج أحيانا أخرى ، والتشويه والمسخ والتأويل والدس في كل الأحيان ، ثم تبقى من وراء ذلك الحقيقة الناصعة راسخة في ضوء الشمس ، نامية في مجرى الحياة .. حقيقة البناء العلمى للفكر الحضارى العربى عبر كل التاريخ ، فكر الحضارة العربية الاسلامية بالذات عندما أقامت مجتمعا خلال عشرة قرون متصلة ..

هناك مواجهة بديهة يحفظها المستشرقون انفسهم لكل هذه الدعايات.

المضادة للعرب في مجال الرابطة العضوية بين فكرهم وحضارتهم وبين العلم ، وهي تتضمن ملاحظتين حاسمتين :

الأولى : إن مبادئ الاسلام ودعوته تتفق تماما — بالتحليل النظرى والعلمى لتطبيقاته — مع مبادئ العلم ، وبنفس التأصيل مع أسس الحرية للانسان والمجتمع .

والأخرى : تاريخ التقدم العلمى المنظم والمطرود في أوروبا لم يبدأ الا بعد ظهور الاسلام ، ولم يقع الا على أساس ما حمله المسلمون معهم الى العالم من « النظرية العلمية » للحياة ، ومن المنهج العلمى التجريبي فى العلم ، هذا المنهج الذى القى الضوء على عقم الفلسفة التجريدية فى مجال الكشف عن الحقائق والقوانين العلمية . وقد تم هذا التحول الحاسم فى العقل الغربى خلال تلك الحقبة الطويلة التى تتلمذ فيها الغرب بدافع العداوة والمنافسة — على ثمرات الحضارة العربية الاسلامية ما بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر .

هاتان الملاحظتان — وهما من الحقائق الثابتة — كما انهما متلازمان بالعلاقة بينهما ، كافيتان دون افعال لدحض الدعايات الاستعمارية والصهيونية فى الغرب ، والتى يزعم مرتكبوها حماقاتها ان الاسلام عقيدة ، والغرب شعبا قاصران فى النظر العلمى بما يحول بين العرب وبين آمالهم فى بناء أنفسهم ، وتحقيق ذاتهم ووحدتهم على أرضهم ..

ولكن يبقى السؤال الكبير من بعد ذلك ، ونحن متخفون بالفعل فى مجال التسلح بالنظر العلمى ، وفى تطوير العقل المستكشف لقوانين العلم ، والمبتكر لتطبيقاته ... هناك سؤال أساسى ونحن نواجهه — فى هذا المأزق الحضارى والانسانى — خطر التفتت والابادة أمام القوى الاستعمارية والصهيونية المسلحة بالحقد القديم ، والتكنولوجيا الحديثة ... هذا السؤال هو :

ما الذى علينا أن نعمله لاستكشاف أنفسنا بالعلم ، وتفجير قدراتنا فى مجالاته ؟

والجواب الوحيد هو ان نحاول من بداية وجودنا ، ومن جذور هذا الوجود أن نستكشف عالم «كلمة العلم» .. أن نستكشف الأسس التي قام عليها بالفعل تقدم علمي منظم ومتردد في المرحلة الحضارية البارزة في تاريخنا ، وتاريخ العالم ، وهي مرحلة الحضارة العربية الإسلامية .. وان نستكشف الأسس التي استطاعت أوروبا بها أن تستوعب التيار العلمي الجارف في هذه الحضارة الإسلامية التي نزهت نفسها منذ البداية عن الفكر الخرافي في الدين والفلسفة والأدب - وبذلك أتيح لأوروبا أن تنتزع من ظلمات فكرها المغلق عصرا للنهضة ، ثم عصر ثورة العلم ، ثم عصر ثورة التكنولوجيا .. وان ترفع أخيرا بكل الأسلحة قبضتها فوق رؤوسنا في هذا العصر .. لكي لا يكون لنا خيار الا بين القناء بالحرب ، أو القناء بالاستسلام .. !

٧ - بين الدين والعلم

والبداية الناصعة التي يمكن أن تبدد الكثير من الظلمات هي ان المناخ العقلي مهيمٌ لنا في الوطن العربي ، ومنذ القدم ، للتقدم العلمى المنظم والمطرد . فنحن هنا في هذه المنطقة الشعب الأول - بلغة التاريخ وليس بنزوة المباهاة - الذى عاش على الملاحظة العلمية الدقيقة لكل شيء تحت الافاق المضئية في بيئته ، وعبر المساحات التي لا تحد ، ومن خلال الحركة الدائبة داخل هذا الوطن للأفراد والجماعات ، هذه الحركة التي تتحد فيها الوسيلة بالغاية ، والواقع الجزئى للحياة بالجواهر الكلى لها.. لذلك فقد كنا منذ تلك البدايات الجلية التي قامت عليها أولى حضارات الانسان حتى اليوم - ثم وضح في هذا المأزق الحرج المظلم - لم نعرف ذلك الصراع الضارى بتناقضاته بين الدين والعلم ، كما عرفته وعاشتة وتمزقت به أوروبا ولا تزال . لم نعرف مجامع الأرباب فوق الأولمبيس في عبثها ومآسيها . لم نعرف دولة الكهنوت ولا طبقة المعرفة . لم نعرف هذه الجذور الوثنية في أساطير اليونان والرومان القديمة التي لا تزال تنفذ بالخرافة الى سطوح المجتمعات الأوربية الحديثة ، والتي تؤدي بطبيعتها الى تشويش العقل ، وإلى انقصاص فكر الانسان بين الواقع العلمى ، والخيال الاسطورى ، والتهى الفلسفى .. !

وعندما ظهرت المسيحية في الغرب بكفاح بطولى من العرب الذين تعذبوا طويلا وتقهقروا تحت الجيروت الرومانى ، وكان ذلك على أيدي « قديسين » من العرب منهم « بولس » الذى هو « شاول » و « بطرس » الذى هو « سمعان » تلقى البطارقة والبابوات الرومان - فيما بعد - كلام بولس في بعض رسائله في غيابة من التأويل الذى يضيع به المعنى الأصلى ليحل محله المعنى المضاد .. وهكذا شاع في الجو الكنسى منذ نشأته في أوروبا مفهوم قيصرى رومانى لكلام

بولس يظهر به الدين مضادا للعلم ، ويصبح فيه العلم هو كل مايخرج فقط في حالة الربوبية من فم الكنيسة الأوربية لانارة طريق العزاء الطويل أمام جماهير الشعب المنسحقة تحت أقدام ملوك أوروبا وفرنساها وبابواتها .. ! وكانت مقدمة هذا التناقض المقتل بين الدين والعلم كلمات أساءوا فهمها في رسائل بولس الى بعض المدن اليونانية في مثل قوله :

« ان كان أحد منكم يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصير جاهلا حتى يصير حكيما ، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله » .

وفي مثل قوله :

« انظروا أن لا يكون أحد بسبيكم بالفلسفة ، وبغرور باطل حسب تفكير الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح » !

ان بولس الذي كان مواطنا رومانيا ، ويجيد اللغة اليونانية كأهلها وملما بثقافة عصره الروماني الوثني الذي كان يتدفق فيه نهر الفلسفة والحكمة بين شاطئين من الاساطير الوثنية « الميثولوجية » في تصور العالم وأصل الحياة — كان بولس يقصد بالحكيم ذلك الفيلسوف أو السفسطائي اليوناني الضريع ، أو المعصوب العينين ، الذي يدعى العلم ولا علم له ! .. الحكيم الذي يوافق على تقسيم البشر الى هيلينيين وبرابرة ، وعلى تقسيم المجتمع الى سادة وعبيد كما فعل أفلاطون .. وكما نفذ الاسكندر وقيصرية روما وبيزنطة هذا التقسيم زمنا طويلا بالقوة المسلحة في اتجاه الشرق الهندي والجنوب العربي !

لم يكن بولس ينسى في كل كلماته ما حدث للمسيح فوق أرض فلسطين العربية وتحت سلطة روما ، ولم يكن ينسى حاجته الى أن يلف كلماته بالرمز وهو يواجه بشجاعة عنف الرومان الوثنيين الحاكمين في شمالي البحر الأبيض .. وما كان بولس في كل كلماته يعنى بالعلم والحكمة الا العدل الذي تعلنه دعوة المسيح امام المظلومين ، ولم يكن يعنى بالجهل الا حكمة حكماء أثينا وروما في ذلك الزمان .. الحكمة

التي أهدرت بها طويلا حقوق الشعوب ودعوة المسيح .. وكان بولس يلفف كلماته أيضا لأنه كان يشعر تحت سلطة طغاة روما ..

ولكن من جاؤا بعد بولس من البابوات والاكليروس الذين اتحلوا مع القيصرية والملوكية في مفهوم واحد متناظر فوق طبقات الشعب حجروا في اتجاه السلطة الدنيوية على الفكر والعقل والعلم ، متذرعين بالفهم الخاطيء لمثل الكلمات البريئة والصادقة التي وردت على لسان القديس بولس .. والحقيقة أنهم تذرعوا بكلام بولس من أجل الاحتفاظ خويفا بظلمة الجهل ، وبهذه السلطات والأموال التي حصلوا عليها بمهادنة الملوك ، وتكميم الأفواه ، وتخدير الجماهير .

وعندما تهاوت أسوار العالم الروماني القديم ، وتزعزعت صروح «الحكمة الوثنية» أمام الفتح الاسلامي المتدفق في حنايا عالم جديد تحت رايات العرب خرجت الجموع المستعبدة من البشر في كل بقاع الأرض تستقبلهم وهي تحطم أغلالها ، وتجدد شبابها ، وتنظم قواها ، وتفلس من عار العبودية الطويلة في ضوء شمس الحرية الحقيقية . وهكذا في ضوء هذه الشمس التي وسعت العالم عشرة قرون أخذت بذور العلم تنمو وتعطي ثمارها في طول أوروبا وعرضها ، ومع اختلاج الأرض بالنبات الجديد ، ومع امتلاء الهواء بالعطر القوى للعلم والحرية بمفهوم واحد ، بدأ صراع الكنيسة الأوروبية ضد هذه اليقظة .. بدأ تطبيق سياسة الاضطهاد والتعذيب والقتل للفكر الجديد .. للعلم والعلماء .. بدأ اضطهاد أمثال جاليليو وكوبر نيكوس .. بدأ حتى في الستينات من القرن التاسع عشر أى منذ نحو ١٠٠ سنة فقط توجيه كنى على لسان البابا بيوس التاسع يعاتب فيه ويهدد وينذر في منشوره الذى أصدره سنة ١٨٦٤ والذى سماه «كواتاكورا» أو «جملة الأخطاء» كل أولئك الذين يريدون « تحرير » العلم من « سلطة » شخص البابا ، والذين يناهضون الحق المقدس لرجال الدين « الاكليروس » في التدخل لايقاف حرية البحث العلمى اذا ما كانت تهدد هذه السلطة .. !

لقد جاء هذا التحذير البابوى فى أعقاب حركة علمية نظرية ، وحركة اجتماعية تحررية ، برز فيها ما أثاره دارون عن التطور فى كتابه « أصل الأنواع » الذى صدر سنة ١٨٥٩ ، كما برزت أفكار اجتماعية جريئة حول « الاشتراكية » وحقوق الطبقات العاملة فى كل من المانيا وفرنسا وانجلترا .. ولكن البابا بيوس التاسع فى غبطة عدله وذروة كماله - بمفهوم ذلك المنشور - كان بعيدا عن أن يرى ما كان أمام عينيه وتحت قدميه فى ذلك الوقت من هجوم القوى الاستعمارية - الفرنسية والانجليزية - على شمال أفريقية ، وهى تمهد لابتلاع أفريقية كلها ، بعد أن صنعت وجودا ناميا لمظالمها فى آسيا وأمريكا اللاتينية منذ تم الاستيلاء على مياه البحار من المسلمين فى القرن السادس عشر .. لقد كانت هذه المظالم ضدنا فى آسيا وأفريقية ، ضد الانسان الذى أحبه المسيح .. وضد العرب شعب المسيح ، جديرة بأن تحرك الضمير المسيحى فى قلب البابا بيوس التاسع أكثر من أى شئ آخر .. ولكن هذا لم يحدث !

١ - المناخ العلمى بين المسلمين

لقد نجح الأوربيون تماما بفضل النماذج والمؤثرات العقلية والحسية للحضارة العربية الاسلامية فى تنمية تيار العلم فوق ارادة رجال الكنيسة المتزمطين ، وهم ما كانوا ليستطيعوا ذلك ، وان يضعوا أساسا ثابتا للتقدم العلمى المطرد الا بفضل قواعد النظر العلمى التى وصلت اليهم فى مفهوم المنهج التجريبي العلمى ، الذى سار عليه العرب ، والذى أعلنوا عنه فى كل مجالات نشاطهم الحضارى السابق .

كان المسلمون فى الوطن العربى وهم يقودون نشاط الحضارة العربية الاسلامية طوال عشرة قرون ، يؤمنون فى المناخ الملائم جغرافيا وتاريخيا فى بيئتهم لتصور الوحدة فى الوجود ، وإدراك الوحدةانية لله — بهذه القواعد الأساسية لانبعاث نظرة علمية ، ونمو فكر علمى .

لقد آمنوا بأن هذا الكون الذى يديره الاله واحد ، هو كون واحد ، وليس جملة أكوان أو عوالم متعددة ، اذ لو كان أكثر من كون لكان أكثر من الاله ، أو لو كان أكثر من الاله لكان أكثر من كون . وبناء على هذه القاعدة بأحادية الكون ووحدانية الله فان الطبيعة فى واقع هذا الكون الواحد متسقة ، والقوانين التى تظهر بها هذه الطبيعة وتتحرك وراء ظواهر متسقة متوازنة وغير مختلة ، وذلك من حيث أن الارادة التى تنبع منها هذه القوانين فى الكون الواحد هى ارادة الاله واحد حكيم ومقتدر . ومعنى هذا فى التطبيق على حياة البشر العقلية انه لا ينبغى أن يكون هناك — فى مشيئة الله المحركة للحياة — فرق بين ما هو عقلى وما هو تجريبى .. بين ما هو طبيعى وما هو خارق للطبيعة .. !

كذلك من القواعد التى أرسى عليها المسلمون نظرتهم العلمية للوجود والحياة إيمانهم بالقيمة المتساوية للوحدات فى مجال العلم ، فالوحدة أو الجزء أو الجزئ أو الذرة تساوى فى الأهمية بالنوع أو الكل أو العنصر الذى هى منه ، وبغير هذه المساواة لا يتحقق أى كشف لقوانين العلم ، من حيث أن هذه القوانين هى النتيجة الثابتة لتعميم الظواهر المتكررة فى هذه الوحدات .

استقرت وتأسلت هذه القواعد اللازمة لتهيئة مناخ علمى فى الجامعات العلمية الصغيرة التى أخذت تتكون تحت أعاصير الاضطهاد الامبراطورى والبابوى فى أوروبا ، وفى بعض الجامعات ، ومن خلال حياة بعض العلماء المكرسة للإيمان بالعلم ، والإيمان بالقوة المدبرة التى هى وراء العطاء بالعلم . كذلك حدثت تحت حضانة الفكر العربى فى شتى الأشكال والظروف ، وحتى من خلال العدوان الدموى على المسلمين تحت الرايات الصليبية - أن اتجه الأوروبي بحماس الى أن يطور له « عقلية علمية » يخرج بها من حصار ارسطو وتوما الأكوينى .. وقد لاح له أن هناك حافزا قويا لعقله المتشكك فى أن يبحث بدلا من ذلك عن كنه « الآلاه الواحد الصمد » للمسلمين .. يبحث عن ذلك « التركيب العلمى » الذى يتلاشى عنده التناقض .. وهكذا اتسح المجال المحظور غير المحدود امام الفكر الأوروبى فى نطاق القواعد الصحيحة للنظر العلمى ، المقتبسة من الفكر العربى الاسلامى ، لكى يحاول ببحثه المتنوع - أملا فى ادراك اليقين وتحقيق القوة - أن يجد كل ما يسد الثغرات المتزايدة فى المعرفة البشرية .

وهكذا أيضا خلال تلك القرون التى أشرقت فيها أرض أوروبا الوثنية المظلمة بنور العقل العربى المؤمن حدث تحول جذرى فى أسس التفكير الأوروبى ، برغم قصوره حتى اليوم عن أن ينضج علميا ليستشف الوحداية ، المنزهة عن المثل والشبيه والشك فى معتقد المسلمين . وكان من جراء هذا التحول ان استطاع الأوروبي - المتشبه حتى اليوم ببقعة الاحلام الأسطورية فى مجاهل الأولمب - ان ينتقل

من بدائية المعطيات المجردة في أنماط الفكر اليوناني القديم الى مرحلة الادراك الواعى لحركة العالم المادى من داخله ، في اطار ايمانه الجديد - المكتسب في حضارة الحضارة العربية الاسلامية - بأن الانسان الذى يعيش فى هذا العالم الواسع هو جزء منه .. هو جزء من هذا النظام العام يخضع لسنته وحدوده ومصائر ، وليس قط وجودا يقع خارجا أو منفصلا أو مستقلا عنه ..

يجب أن تذكر اذن - وبطريقة عملية - ان هذه القواعد الأساسية فى النظر العلمى ، والتي أصبحت من المسلمات اللازمة لبناء فكر علمى منظم ومطرد فى هذا العصر قد عرفها العرب بوضوح تام ، منذ العهد الذى اخترعوا فيه الكتابة وعلومها لليونان وغيرهم ، وعلى أقل تقدير زمنى منذ أربعة عشر قرنا . وبأن طبيعة الايمان فى دعوة الاسلام ، وحقيقة هذا النظر العلمى فى آيات القرآن قد أكدت هذه القواعد فى حياة المسلمين العامة - فى ابان ازدهارهم الحضارى - وفى نشاطهم العلمى والفكرى والانسانى بكل أنواعه ..

ويكفى هنا أن نقرر أن هذه القواعد الأساسية للنظر العلمى كانت معلنة وحاسمة فى القرآن الكريم قبل قرون طويلة من انتقالها وتأثيرها على أوروبا لخلق المناخ العلمى .

يقول الله فى أساس ان الله واحد واذن فالكون واحد ، ولا يكون شئ غير هذا والا ظهر الفساد بتعدد الأكوان والصراع بينها :

« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا » كما يقول « وما كان معه من الاله ، اذن لذهب كل الاله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » ..

ويقول الله فى أساس ان هذا الكون الواحد الذى يدبره الاله واحد تظهر فيه الطبيعة متسقة ، لأن القوانين التى تحكمه متسقة فلا يقع بينها التصادم أو الاختلال :

« ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت »

ويقول الله في أساس أن الوحدات لها أهمية أنواعها ضاربا المثل
لذلك بالفرد الذى هو وحدة النوع البشرى :

« من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » .

هذه القواعد الأساسية لنمو العلم وتقدمه ثابتة فى القرآن فوق
أساس دعوته الى تحرير النفس بالوحدانية . وقد كانت هذه القواعد
هى المنطلق الى ازدهار العلم والحرية معه فى ظلال الحضارة العربية
الاسلامية ، بل كانت هى القواعد التى تشكل عليها المنهج التجريبي
الذى انتقل به العلم الى هذه الطفرات البعيدة الأثر فى حياة عامة
البشر بعد أن كان محصورا فى تجريد الفلسفة اليونانية والهندية
ومتاهاتها ..

١٠ - العلم في القرآن

لقد احتجنا لكل هذه المقدمة الطويلة لكي نصنع جسورا منطقية بين مشكلة العالم المعاصر ومشكلتنا ، ثم بين مشكلتنا وبين ما نملكه من أساس النظر العلمي في تراثنا وبيئتنا ، ثم بين ما بأيدينا من هذا الأساس العلمي وبين مصدرنا الأعظم لتصوير عالم العلم نفسه واستكشاف أبعاده وهو « القرآن الكريم » ..

نعم فانه لما كان القرآن هو كتاب الاسلام والمسلمين فانه هو المصدر الذي يعطى وضوحا كاملا لأبعاد كلمة العلم في مفهوم الاسلام ، وفي حركة المسلمين ومساراتهم العقلية والعلمية والعملية ..

فالقرآن لا يوضح فقط هذه الأسس والقواعد التي أشرنا الى أهميتها في تكوين خصائص النظر العلمي ، ومناخ التقدم العلمي ، ولكنه يوضح مفهوما كاملا متكاملا للعلم ، ويحدد له أبعادا أو أجزاء لا غنى عنها مجتمعة ومتحدة ، اذا أردنا أن نبني للانسان عقلية علمية كاشفة ومهتدية ، وحياة صحيحة قائمة على الحرية والعدل والسلام .

والقرآن يقرر أولا أن مصدر كل أجزاء العلم الذي هو في قدرة الانسان وطاقته هو علم الله الذي لا يحد ولا يحاط به .

يقول الله :

« ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء »

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما »

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » .

والقرآن في حديثه عن العلم يأخذ بأصل معنى كلمة العلم عند العرب . فالعلم اصطلاحاً هو « النبأ الصادق » أي كان مصدره . والنبأ هو الخبر ، ومنه النبي أي المخبر عن الله ، والنبيء الطريق الواضح ، والمكان المرتفع ، والنبأ بسكون الباء هو الارتفاع .

ومع البحث القريب في جذور اللغة العربية نجد ان كلمة النبأ تتشابه في أصل معناها وهو الارتفاع أو الأرض المرتفعة مع أصل كلمة « المعرفة » المأخوذة من « العرف » و « الأعراف » أي قمم المرتفعات . وكذلك تتشابه مع كلمة « أعلام » أي الجبال والشواخص الظاهرة والتي منها كلمة العلم . فكأنما في أصول اللغة العربية الراشدة تتفق كلمات « العلم والمعرفة والنبأ » في دلالتها على كل ما يكون وضوحه في الإدراك « يقينياً » ملء الحواس والعقل والوجدان ، كرؤية الجبال الراسخة والقمم الشامخة ، دونما ريب أو ظن !

من هذه البداية يعرض القرآن الكريم للعلم في سورة وآياته على انه النبأ الصادق ، والحقائق اليقينية في النفس كرؤية الاعلام والأعراف بالعين والحدس ، ثم يقدم هذا العلم الى المؤمنين في ثلاثة أنواع ، أو ثلاثة أجزاء من العلم حسب مصدرها وما تنتسب بأنبائها اليه .

أولاً :

علم الدين ، وهو النبأ الصادق عن الله بالوحي الى رسله ، وفي كتبه المنزلة ويتمثل في العبادة والشرعة وأبناء الغيب ، وفي العلم بهذا المعنى يقول الله على لسان ابراهيم لأبيه :

« يَأْتِ اِنِّى قَدْ جَاءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ... »

ويقول مخاطباً محمداً « وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ .. »

ويقول عن المؤمنين من أهل الكتاب حين يستمعون الى القرآن

فيجدون علم الدين به كالعلم الذى جاءهم « ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا » ..

ثانيا :

علم الانسان ، أو علم التاريخ والاجتماع ، وهو النبأ الصادق عن الانسان ، أى هو العلم الذى يكشف عن خضوع الانسان والامم فيما تجرى به مصائر النوع البشرى لقوانين ثابتة لا تتغير ، يتحكم فى مسارها قرب الأفراد والأمم أو بعدهم من الله ، ومن القطرة التى جعلها الله فى قلوبهم جهاز الامن المرشد عن صحة مسار الحياة دون تصادم مع قوانين الحياة . فحياة الأفراد والأمم فى مداراتها حول الايمان بالله تتحد وتماسك وتضىء بالاقتراب منه ، وتنحل وتنهار وتعم بالابتعاد عنه .

الأفراد والأمم تقوى وتنمو فى طاعة الله ، وتضعف وتنحل فى معصيته ، حتى وان بدت ظاهرة القوة . وهذه الآيات التى تقرر مصاير الانسان فى القرآن الكريم من التاريخ ، وفى الواقع ، وعن المستقبل ، تقدم فى نفس الوقت ما يمكن أن نسميه مفهوم التاريخ فى الاسلام ، هذا المفهوم الذى هو التعبير والنتاج لسنن ثابتة تتحدد بها دون تبديل مصاير الأفراد والمجتمعات البشرية .

يقول الله فى أمثال هذا العلم وهو النبأ الصادق عن الانسان والأمم :

« ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم » .
 « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود .. »
 « وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائعين ، كأن لم يفنوا فيها ... »

« وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه اليهم شديدا ... »

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ... »

« ولينصرن الله من ينصره ... »

ثالثا :

علم الأشياء وهو النبأ الصادق عن الطبيعة ومفرداتها .. عن المادة الحية وغير الحية .. عن ظواهر الطبيعة وخوافيها ، هو علم القوانين التي بها تتحرك المادة وتتغير وتتطور ملء السماوات والأرض .

يقول الله في هذا النوع من العلم :

« فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ... »
« فاذأ من الإنسان ضرعانا ، ثم اذا خولناه نعمتنا قال انما أوتيته على علم ، بل هي فتنة ... »

« قال انما أوتيته على علم عندي ، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا .. »
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون .. »

ومن قوانين هذا العلم التي وردت مجملة في القرآن الكريم ومن تحتها علوم وأنباء عن المادة والحياة قائمة بذاتها .. أمثال قوله تعالى :

« وجعلنا من الماء كل شيء حي .. »

« هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا »
« وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى »
« وفخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد »

١١ - وحدة أجزاء العلم

بهذا المفهوم القرآنى الشامل لكلمة العلم فى أبعادها المتكاملة - دينا واجتماعا وعلميا - يقدم القرآن للمسلمين صرح كلمة العلم ساطعا فى الضوء ، معطيا بها فى تكامل دعائها هذا التفسير الكامل لمشكلات عصرنا ، ومشكلات كل عصر . فالعلم فى حياة الانسان النصححة لا يمكن أن يتجزأ ، كما أن الحق لا يمكن أن يتجزأ ، وكما أن الحرية فى قلبه وفكره ولسانه وعلاقاته بالآخرين لا يمكن أن تتجزأ .

فعلم الدين الذى هو علم الايمان والشرائع والوصايا والعدل فى كل شئ هو القوة الموجهة والهادية والمرشدة للانسان فى كشفه عن علم الأشياء ، وفى استثماره لهذا العلم فى بناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الحياة وبناء النوع الانسانى فى جملة وهو يسبر بعده وعلمه وعمله الى الله .

وعلم الأشياء يجب أن ينبع فى الكشف عنه ، ويخضع فى التطبيقات عليه لارادة الانسان المؤمن ، والمجتمع المؤمن ، فلا يكون من تطبيقات العلم ما يهدم أو يحطم انسانية الانسان فردا أو جماعة ، ولما يعترض مسار العلاقات النصححة التى يبينها علم الدين على الايمان بالاخاء والمساواة والتكامل بين الانسان وأخيه الانسان .

وعلم الانسان ، أو علم التاريخ والاجتماع ، هو المقياس الذى يقيس به الانسان تطبيقات عمله فى بناء الحياة ، هل هو يبينها بعلوم الأشياء متفقة مع هدى الله وسبيل الله ؟ .. أم منحرفة عن ذلك بالقليل والكثير مع الهوى أو البغى أو النسيان ؟ .. هذا العلم بدوره لا يمكن أن ينقسم عن علم الدين أو علم الأشياء لأنه القانون الذى يؤكد للانسان أنه مهما بدا له من التشابه فى حياته وحياة العصر فإن الانسان

— مثل الأشياء — يسير ويخضع للسنن والقوانين التي أجراها الله —
انه يخضع لها في بدنه ، وفي نفسه ، وفي فكره ، وفي علاقاته بغيره ؛ وفي
نتائج هذه العلاقات على كل حياته ، سواء في ذروة توحده وتضاعده ،
أو في حضيض تفككه وانهاره ..

هذه الوحدة لأجزاء العلم بمفهوم الاسلام وكتاب الاسلام يقررها
الله في مستهل الآيات الأولى من القرآن الكريم منهاجا واضحا للحقيقة
العظمى التي يصدع بها الانسان وهي تسفر له من وراء الغيب .
الحقيقة التي تطبع الدين بالعلم ، وتطبع العلم بالدين ، وذلك حيث يقول
الله في أول صوت للوحي ، وأول اشراق للقرآن :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك
الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » .

في هذه الآيات المبشرات بعلم الدين يعلن الله للمدعوين في شخص
محمد أول الأمر هذا التقابل والتكامل في خلق الانسان بين بنيته
البدنية وبنيته العقلية . فالله قد خلق جسده من نقطة تصير علقة فانسانا ،
وصنع عقله من فكرة وصورة يصبحان نبأ وعلمًا ، ثم يصبحان بعد ذلك
حكما وقرارا ، ومن ثم فإن الانسان بجوارحه هو أداة العمل بما ينتهي
اليه قرار عقله وعلمه ، وعليه أن يوجه هذا العمل وهو يؤديه بوحدة
بدنه وعقله ، وحدة يصنعها الايمان — عليه أن يوجه هذا العمل باسم
الله ، وفي طاعة الله ، وابتغاء مرضاة الله ..

علم الدين فيما ينتهي اليه عمل الانسان المؤمن هو الموجه لكل
جوارحه المتحدة بايمانه ، وعلم الانسان هو المنفذ لهذا التوجيه ، وعلم
الأشياء هو مجال التطبيق ، هو أدوات التنفيذ ..

هذا العلم المتكامل في أبعاده الثلاثة وهو يتحد في قلب الانسان
ويده ، ويضئ في حياته وعمله ، ويبني في مجتمع الانسان صرح العلم
العظيم المقابل بالصورة لصرح الكون العظيم ، هذا العلم يقوم في أصغر

ما تنتهى اليه وحدته من « الفكرة العلمية » أو من « ذرة العلم » على هذه الأبعاد الثلاثة ، أو الأجزاء الثلاثة ، أو اللبنات الثلاث ، حتى تكون علماً . تقوم على قدر من علم الدين ، وقدر من علم الانسان ، وقدر من علم الأشياء ، وهى تماسك بأذرع بعضها داخل « ذرة العلم » كما تماسك اللبنات الثلاث التى يقوم عليها بناء الكون العظيم داخل « الذرة المادية » ... كما يتماسك فى حيز الذرة - بقوة الايجاب والسلب والتعادل - كل من البروتون والالكترون والنيوترون ... !!

١٢ - جوهر واحد للدين والعلم والحرية

ان تحطيم ذرة العلم - أو تحليل وتحطيم شعاعه الموحد الى أطياف داخل منشور - هو أشد هولاً في مصير الانسان من تحطيم ذرة المادة . انه تحطيم للوحدة المطلوبة لنفس الانسان حتى يستطيع - في حياته وحياة المجتمع - أن يبنى الايمان ، وأن يبنى العدل ، وأن يبنى الحرية ، وأن يبنى التقدم .

ان تحطيم ذرة العلم في نفس الانسان وسلوكه هو وحده الذى يجعل تحطيم الذرة المادية .. هو وحده الذى يجعل التفجير الذرى والنوى صاعقا لنوع الانسان ومجهزا عليه ، لا بانيا لحياته ومسرعا بتقدمه ..

لذلك فانه من مسلمات العلم الأولى التى يجب أن يعلمها المسلمون أن أجزاء العلم كما حددها القرآن ، ودعا بها الاسلام هى فى وحدة لا تتجزأ . كذلك فان أولى المسؤوليات التى يحملها المسلمون ان وحدة العلم بأجزائه فى حياة الأفراد ، وحياة المجتمع هى الأساس القوى والصحيح لبناء الحرية بمفهومها السياسى « الديمقراطية » وبمفهومها الاجتماعى « الاشتراكية » فى حركة وحياة مجتمع المؤمنين فى هذا العصر .

لقد كان الاسلام لذلك - بما فجره فى أوروبا من ثورة العلم - هو الملمح الحق لكل الثورات الاجتماعية والسياسية التى أعقبت الثورة العلمية ، والتى اتجهت نحو مفهوم أوسع فى الحقوق الانسانية لجماهير أوسع من البشر فى اقامة البناء النظرى للديموقراطية والاشتراكية .

ان جميع التطبيقات الرائدة فى مفهوم الحرية الاجتماعية والسياسية

التي سبق المجتمع الاسلامي الأول الى تحقيقها بتقيسه الانساني للعمل،
وبتحديد درجات الناس في المجتمع على أساس العمل تؤكد أن
المصدر الحقيقي لكل من التقدم العلمي والحرية بمعناها السياسي
والاجتماعي هو بذاته مصدر الدين وجوهره ، أى أن المصدر هو
الوحدانية الخالصة لله ، المنزهة عن المثل والشبه ، وعن الشك
والضعف . وفي مقابل ذلك نجد أن التطبيقات الثورية المتعددة للحرية
السياسية والاجتماعية والتي جرت في أمكنة وعصور مختلفة ، وعلى
أيدي متنوعة كافحت من أجل حد أفضل للحرية وتطبيقاتها لم يصبا
التوفيق من حيث واقع التطبيق الديمقراطي والاشتراكي لها ، مع ثراء
ما تملكه من التصور المثالي والصيغة العلمية في عقائدها المكتوبة ،
وما ذلك الا بسبب الشروخ أو الشكوك أو الشبهات حول المفهوم
الخالص لوحدانية الله ، أو بسبب انتفاء هذا الشرط أصلا ، أو بسبب
افكاره صراحة ، على الرغم من مبادرات الماديين العلميين في هذا الاتجاه
الذي تحركوا فيه ولاشك بخطى أكثر علمية والتزاما مع أهدافهم من
خطى المادية الرأسمالية نحو الديمقراطية ، وكلاهما بعيد عن العدل
الخالص ، والمساواة النافذة في التطبيق ، والأمانة في الممارسة بسبب
هذا العجز عن استكمال وحدة أجزاء العلم ، وبالتالي يقع العجز الحتمي
عن استكمال وحدة الحرية ، وعيا وتطبيقا ..

ان « الوحدانية » الخالصة لله هي أساس علمي كما يقدمها القرآن
الكريم ، وكما مارسها المسلمون من قبل ، وهي التي تجعل وحدها
موقف النظم الاشتراكية والديمقراطية والأفراد المتحررين والتقدميين
صادقا علميا بالنسبة لمفهوم المساواة بين جميع المواطنين ، وجميع
البشر ، في الواجبات والحقوق .

ان الوحدانية الخالصة لله في مفهوم الدين الصحيح هي التي تترجم
بالعقل والوجدان هذه المنظومة العلمية القائلة « الاله واحد ، كون
واحد ، طبيعة متسقة القوانين ، وحدات نوعية متساوية في الأهمية
في مجال العلم » ... هذه المنظومة العلمية تترجمها الوحدانية الى مفهوم

سياسى ديمقراطى مقابل يتوازن مع القانون العلمى هكذا : « الاله واحد ، فهو مجتمع انسانى واحد ، فالعدالة فى هذا المجتمع متسقة للقوانين ، والقوانين فى هذا المجتمع لجميع الأفراد . والوحدات فى هذا المجتمع متساوية تماما أمام هذه القوانين ، فى الحقوق والواجبات . فالفرد الواحد لا يمكن أن يحسب بأقل من واحد ، كما أن هذا الفرد الواحد لا يمكن أن يحسب بأكثر من واحد ، لأن معنى هذا هو الاخلال بوحدة القوانين واتساقها وتسلسلها من مصدرها الأول الذى هو الله منشىء الحياة .

كذلك فان الوحدة الخالصة هى التى تترجم هذه المنظومة العلمية لوحدة الكون وقوانينه وأهميته وحداته الى مفهوم اجتماعى ، أى مفهوم اشتراكى يحقق المعنى المعاصر للعدل فى علاقات العمل ، ودرجات الأفراد ، وأهداف المجتمع . فمعنى مساواة الاحاد أمام القانون الواحد للمجتمع الواحد الخاضع لتدبير الكائن الأعلى للواحد وهو «الله» يجعل هؤلاء الآحاد أو الأفراد متساوين فى الواجبات كما أنهم متساوون فى الحقوق . وهذه المساواة فى الواجبات تجعل التزام الأفراد الأول هو العمل لبناء المجتمع والدفاع المتجدد عن وجوده وتقدمه ، دون أن يكون ذلك بتضحية وجودهم الذاتى ، أو حقهم فى قدر عادل من الرخاء ، والحرية الخاصة ، فالأفراد هم نتاج المجموع ، والمجموع هو حركة الأفراد ، واتساق الحركتين فى حياة الفرد بالايمان والعلم والحرية يحفظ للفرد قدرته الفلكية على أن يدور حول نفسه فى ذات المدار الدائب له حول مركز المجتمع الذى يجذبها دائما لمصلحة وجوده العليا ، أى لمصلحة وجود الأفراد أنفسهم وجودا حقيقيا ومكتملا ، مما لا يستطيع الفرد الواحد أن يحققه لنفسه مستقلا عن الآخرين ..

١٣ - من مود أمز وسطا

من تلخيص ما سبق في هذا البحث - على ايجازه - بتضح لنا الموقف الصحيح للاسلام من مفهوم العلم ، والمكان الصحيح للعلم في بناء الاسلام . النتيجة التي يكشف عنها هذا البحث أن الاسلام الى الله هو أعلى مراتب العلم .. هو العلم الخالص . فالاسلام من نطقته في القلب والفكر حتى حافظته في الأداء والعطاء هو علم ، والعلم في وحدة أجزاءه - دينا وتاريخا وعلماء - داخل ذرة الفكر العلمى ، أو ذرة العلم هو الاسلام الخالص الى الله .

وترتبا على ذلك يتضح أن الوحدانية الصحيحة لله التي هي جوهر الاسلام اليه هي في حد ذاتها - وفي نفس الوقت - جوهر العلم وأساسه ، وهي في نفس الوقت جوهر « الحرية المتكاملة » بالمفهوم المعاصر للديمقراطية والاشتراكية نظرا وتطبيقا معا ...

هذا التصور لحقيقة العلم في الاسلام ، والاسلام بالعلم ، والحرية المتكاملة بهما معا ، على خط واحد للحقيقة ، أو في ثلاث واجهات لحقيقة واحدة يعيشها الانسان في ذروة صحوته ، وفي قمة معرفته ، وفي كمال لياقته البدنية والعقلية والانسانية - ليست كلاما نظريا توصل اليه بتحليل نصوص القرآن فحسب ، واكتشاف طبيعة الاسلام فيه . ولكن هذه النتائج متجاوزة كل شكل نظري واطار لفظي - هي من الحقائق الثابتة والمركوزة في حياة شعبنا العربى « الفطرية والطبيعية قبيل الاسلام ، وفي حياته التنظيمية والملتزمة بعد الاسلام » .

فلقد كان هذا الشعب ولا يزال يملك من أفقه الجغرافى وأفقه التاريخى متكاملين في لغته الخالدة وحسه الحضارى هذه النظرة العلمية الصحيحة الى الكون ، والى الحياة ، والى الانسان ، والى الطبيعة

ومفرداتها . وإن هذه النظرة العلمية كانت وسيلته وقدرته بعد الاسلام .
لكى يبنى تقدمه العلمى المطرد على أساس من منهجه التجريبي الواقعي .
الذى أخذ به العلم المتقدم من بعده ، ومن يده ، هادما بهذا المنهج
أسلوب النظر التجريدى غير الواقعي الذى كان دعامة الفكر الفلسفى .
والاسطورى والطبقى أيام الوثنية اليونانية الميثولوجية ، وعند من
تأثروا بها بعدها ..

وأنه اذا ما كانت الصهيونية والاستعمارية العالمية تعمل من
قديم ، وتجدد عملها المتآمر فى هذا العصر لتشكيك العرب فى أنفسهم ،
وفى تاريخهم ، وفى دينهم ، فإن الطريق المفتوح أمامنا دفاعا - فى سبيل
الله - عن ذات الأمة العربية المؤمنة ، عن وجودها وأرضها ولقبتها
وعقيدتها هو أن ننفذ الأثرية التى تغطى جوهر فكرها النقى ، والمشع ،
الذى هو مصدر حركتنا الصحيحة الى وحدة القوى ، ومصدر رؤيتنا
الواضحة لمواقع الأهداف ..

اننا بهذه القوة الكاشفة ، فى داخلنا وخارجنا ، والتى مصدرها
الايمان ، وأساسها العلم ، وإطارها وغاياتها الاسلام ، وحركتها وجهادها
البناء والفداء - نستطيع أن نعيش فوق ارادة العدو كل مجالات الحياة
الاقتصادية والثقافية والانسانية دون قصور أو اهدار أو قلق ..
نستطيع أن نبني وأن نعيش هذه الحياة الكاملة التى عبرت مرارا فى
تاريخنا الاجتماعى - حيث يمكن أن تتساوى الوحدات البشرية أى
الأفراد المواطنون بمقادير وأنواع العمل أمام الله ، ولصالح المجتمع ،
حقا والتزاما ، حياة لا تتناقض فيها القوانين ، ولا تتصادم المصالح ...
حياة لا يختلف فيها العقلى عن التجريبي ، ولا الدينى عن الدنيوى ..
حياة هى الوجود الحق ، المترع بالأمن والحب والمبادرة ، الذى به ومن
خلاله نبقى ونتمو ونعطى ... حياة هى المثال الموعد الذى نطلبه ،
ويحتاج العالم اليه .. مثال الأمة الوسط - كما كنا يوما ما فى مشرق
الوجود بالعدل - الأمة التى لا تنحرف الى تجفيف حياتها النشطة .
المتوازنة بافناء جسدها وراء الادعاء باعلاء الروح ، مع أننا لا نفعل عن

الروح شيئاً الا أنها من أمر الله ، ومع أننا نعلم أن الجسد هو الذى يحمل أمانة الأداء للعمل الصالح الذى يهذى اليه الايمان ويأمر به الله ... !

كذلك هى الأمة الوسط التى تعيش بايمانها متوازنة فوق القول بالغنى المادى ، والثراء الجسدى فى فردوس موعود على هذه الأرض . كذلك فان هذه الأمة لا تتذبذب بين جميع المذاهب والطرق وهى تمارس بالحقد والغباء كل وسائل الغصب والتزيف والعدوان كما تفعل الصهيونية والاستعمار فى هذا العصر ، وفى كل عصر ! !

نعم .. ان ما نريده بالحق والعدل هو أن نبني هذه «الأمة الوسط» التى كانت خير أمة أخرجها الله للناس .. أن نعود «أمة وسطا» بينها علم متكامل لا تنقسم أجزاءه ، علم الدين ، وعلم الانسان ، وعلم المادة معا ، فى وحدة لا تتجزأ . فمثل هذه الأمة هى موضوع وجودنا بذاته ، وهى فى نفس الوقت أمل هذا العالم الذى يختنق بعلم من غير دين ، ودين من غير إله ، فى ظلمات كثيفة يتخبط فيها وراء ما يزعم أنه نهاية تناقضه ، وبداية الملك الأبدى والسلام على طريقه .. وهيهات أن ينتهى عند أحد هذا التناقض ، أو أن تنفتح أمامه هذه الطرق ، الا استقبالا لمشرق الايمان بالله ، والهدى به ، والاسلام اليه ، قلبا وفكرا ، وقولا وعملا ، ووعدا وانجازا ...

وسبحان الله الذى يقول قوله المحكم لجميع الأمم والعصور :

« ومن يؤمن بالله يهد قلبه »

والذى يقول :

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » .

القومية العربية في جهادنا المعاصر

« ان قوميتنا العربية في مفهوم ثورة اجتماعية لشعب بعيد الجنود في التاريخ - دينا وحضارة - ليست تقلا عن القوميات الاوربية ، لذلك فهي قومية شعبية وليست طبقية ، تقدمية وليست رجعية ، انسانية وليست عدوانية ، مؤمنة وليس ملحدة » .

١ - طيف القومية السبعة

كان لابد لأمة ذات تاريخ مثل الأمة العربية - أمة تملك الارض والبشر واللغة والعقيدة من أن تحطم في زفرة انسانية عظيمة كل أغلالها ، وعصائب عينيها ، وتدخل بحواسها في رؤية العصر ، وتحاول أن تستعيد وتسترجع كل شيء ، وترتب فكرها ...

ان الشباب والشباب العرب يقفون الآن على الجزيرة التي فحشدها كلنا فوقها ، جزيرة النجاة ، في المرحلة الأولى من هزيمة خطط العدو ... ينظرون في وقتهم الى الشاطئ الآخر الذي نريد أن نعبث اليه ، الشاطئ الأكثر أمناً ، لأن أهدافنا القومية الكبيرة تنتهي كلها عنده ، وتزدهر في ترابه ...

ان الشباب والشباب العرب وقد طفقوا يخصفون على معرفتهم غير اليقينية ، ورؤيتهم غير الكاملة - أوراق الخجل ، أو التجل بالصر ، أو القلق والافتعال ، وهم يحسون باغتراب حقيقى داخل أزياء العصر التي لا تلائمهم ، ويفتحون أعينهم على خطر حقيقى أمام تناقضات العصر التي تهدد طموحهم - يتساءلون : ماذا تفعل ؟ ... ثم يقولون : « واذا كنا نعرف ماذا تفعل فكيف نبدأ » ؟ ... ثم يقولون : « واذا كنا قد تأكدنا من أن البداية هي أننا في عصر ازدهار الاسلام قد منحنا أوروبا العلم ... علمناها منهج العلم ، فدفعناها دفعا الى (الصناعة) و « القومية » و « الاشتراكية » في القرن التاسع عشر ... فكيف نطبق هذا المنهج العلمى - الذى هو اكتشافنا - على هذه البدايات النضالية التي نشق بها طريق التحول ، ونحقق بها النهوض على أقدامنا ، ونبنى بها وحدة أمتنا ، ودولة وحدتها ؟ »

ثم يقولون : « كيف ننظر مثلاً الى « القومية العربية » بمفهوم

واحد من خلال واقع واضح ، مفتوح بين الماضي والمستقبل ... واقع يعكس فكرنا ، وذاتنا ، ومطالبنا ؟ ... اتنا لا نكاد نفهم هذه القومية - التي هي عربية ، والتي لا تعنى غير العرب - وهي تعرض علينا من خلال منشور زجاجي ، فراها في سبعة ألوان ، وعلى سبعة طرق ... نراها تمثل ما صنعه القهر الفكري من تجزئة أفكارنا ... ونراها تحكي ما يصنعه الكيد الاستعماري لتبقى هذه التجزئة في أقطارنا ... فأين القومية البيضاء بغير أطياف ؟ ... أو أي هذه الأطياف في أشكال القومية نختار ؟ ... وبأيها تؤمن ؟

هذه أحاديث النفس والقلب ترتفع بها أصوات شبابنا الجديد في حوار المجامع ، وجدل الندوات ، وهمس الخطوات ، مما تلتقطه الأذن ، وتعيه عنهم بين أكثر أعمار الشباب ، في معظم الأقطار في وطن العرب .

ان بعض هؤلاء الشباب - وهم الأبعد رؤية والأصدق ثورية - يناضلون ويبحثون ويتكلمون وراء وحدة المفهوم للمسألة القومية ... وبعض هؤلاء الشباب لا يزالون اغرارا يكتبون ما يملأ عليهم دون نقد ، ويقرأون ما يعطى لهم دون تمحيص ... وبعضهم ممن تروج بينهم تلك الكتب التي يأتي الوحي بها من وراء الحدود ، أو ينتقل الرأي فيها من مدموسات التراث ، فهم بهذا وذاك يمضون على غلوائهم ، نافثي أعرافهم كالهمار الوحشية في الدعاية لأشكال القومية القاصرة أو الشاذة أو المريبة ! ... وبعضهم في هذه المسألة يحاول أن يفهم ما يقدم اليه من الثمين والفث ، ويصنع لنفسه رأيا ... وبعضهم من ينتظر !!

انه منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والى اليوم ظهرت دعوات وصيغ كثيرة في بناء القومية العربية ، أو في العمل على تقويضها وتفتيت فكرتها ... بعض هذه الدعوات أوحى به الاستعمار ، وبعضها أفرزه التخلف ، وشجعه الشعور المهين بالتبعية الثقافية للغرب ... وبعضها يمكن أن يصحح نفسه ، ويتطور ، ويقترب من الانجاء الصحيح !

وفيما يلي نستعرض في ايجاز عابر صوراً دقيقة بقدر الامكان لهذه الدعوات أو الصيغ التي يتداولها الفكر في المجتمع العربي ، من الخليج الى المحيط ، في اطار الدعوة للقومية العربية ، ذلك منذ سقط الصرح البالي للامبراطورية العثمانية عن هذا الوليد العربي القوى ، الغنى ، الذى يصرخ بطلب الحياة ، بينما تمتد اليه مخالب كثيرة لاعدائه تدعى أمومته أو أبوته ، لتصنع منه عبداً ، وتقرض عليه وصاية ، من خلال حضانتها له بفكر سياسى خاطيء ... له بريق !!

١ - دعوة قديمة وحديثة ترفض الاقليمية والقومية معا ، وتنادى بالفكرة العالمية الغربية ، وهذه تتردد في أفكار فردية ، أو مدارس فكرية مقنعة تتحرك هنا وهناك في مباحث ثقافية أو فنية ذات طابع تحررى ، وهى دعوة تشجعها الصهيونية والاستعمار من قرب ، أو بعد !

٢ - دعوة أقليلية ترفض القومية العربية ، ايثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية أو الفينيقية ، أو الآشورية ، وهى اثر من آثار التحرك الاستعماري العاجل عقب سقوط الدولة العثمانية لقتل أى احتمال بظهور وانتشار فكرة القومية العربية .

٣ - دعوة لاتحاد العالم الاسلامى ترفض القومية العربية ، وهى اثر من آثار وتراكمات الوجود التركى في الوطن العربى ، ودعوة يجند لها الاستعمار الجديد كل قواه لتفتيت الصمود العربى في وجه الهدف من الوجود الاسرائيلى ، وهو يحاول من خلال جماعات اسلامية كثيرة ، ووسائل اعلام ملتوية أن ييث بها المخاوف من القومية العربية في قلوب علماء الدين .

٤ - دعوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضمون ، وهى دعوة ينفثها الاستعمار - في جهوده الكثيرة المتنوعة لقتل القومية العربية - داخل الجماعات الرجعية وقيادتها المثقفة التى تؤمن بمجتمع «الكبراء والصغراء» ، وتريد أن تفرض تصورها للقومية العربية بالشكل الذى يحى نظرية التفوق ، والدم ، وامتيازات رأس المال !

٥ - دعوة للقومية العربية ترفض الدين وتشترط هذا الرفض ، وهي دعوة تمتزج فيها المؤثرات الثقافية الخارجية بالانعكاسات المحلية من جيوب دينية باطنية !

٦ - دعوة لاتحاد وتضامن العرب تتجاوز ارادة الشعوب الى علاقات الحكومات وتتمثل في جامعة الدول العربية . التي تأسست سنة ١٩٤٤ بهدف « توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها » ... كما جاء في ميثاقها .

٧ - دعوة للقومية العربية يتبنها التقدميون الماركسيون يضعون في مقوماتها التجانس الثقافي والعقلي ، ووحدة النظرة الى الكون في موضع الدين ، والأمية في موضع الانسانية .

ولكن هذه الصور المتعددة من أشكال القومية العربية ، التي فبتت في وطننا الواسع بتلقائية التطور ، أو زرعت زرعاً بأيدي غريبة فيه ، لا تزعجنا ، ولا تردنا عن أهدافنا الواضحة وراء عجاجة كفاحنا . فنحن نعلم انه في تباشير صحوتنا ، وفي « شبورة » نهار ساطع حار يقدم علينا قد تسبح بعض حقائق الأشياء في الظنون ... قد ينسدل الضباب الذي يخفي الطريق ، وقد يلعب السراب الذي يخدع عن الماء ... وقد تظهر « النزوات الصغيرة » في جلال المبادئ العليا ... ولكن في دورة الأشياء ، وحركة السنن ، يتدفق التداعي بالعلم ، ويشرق نور يأفل معه الظن ، ويغيب الباطل ، ويتجلى الحق ، ويظهر الطريق ... كما تجلى نور حقيقى على قلب إبراهيم عندما أفلت الآلهة الزائفة بافول الكوكب والقمر والشمس ، وظهر الله وحده مالك كل شيء !

وجوابنا لهؤلاء الشباب ان قوميتنا العربية هي في مفهوم ثورة اجتماعية لشعب بعيد الجذور في التاريخ - دينا وحضارة - ليست قحلا عن القوميات الاوربية ، لذلك فهي قومية شعبية وليست طبقية ، تقدمية وليست رجعية ، انسانية وليست عدوانية ، مؤمنة وليست ملحدة !

٢ - قومية البحر الأبيض

هذه دعوة قديمة وحديثة ... تجدد مع قوة الاستعمار ، وتغيب مع ضعفه ... دعوة تذوب بها قلة من أبناء الأمم المغلوبة في جاذبية غزاتها ... قلة تنحني بين أيدي الفاتحين القاهرين تهذى بحملها ، وتنقل عنها اللغة والفكر والأزياء والأسماء ... وتطمح للتزاوج معها أحيانا وراء بعض الفئات ، وقليل من السلطة ... والغزاة يفضلون دائما هذه التبعية المفتونة ، القليلة النفقات ، المبهورة بضعفها امام قوة أعدائها ... هكذا في القرن الثاني قبل الميلاد نشأت تحت الحكم الأغريقى في مصر طبقة قليلة من المصريين طمعت فيما بين يدي الغزاة فتعلموا الاغريقية ، وحاولوا أن يعبوا دون فهم من مصادر الثقافة الاغريقية ، وغيروا أزياءهم وثيابهم وأذواقهم الى أزياء وأثواب وأذواق اغريقية ، بل غيروا أسماءهم ، واحتالوا بكل هذه الزلفى المهيئة للزواج من اغريقيات ! وكذلك حدث نفس الشيء في عصر الغزو الرومانى ... ولكن الشعب لم يتزحزح خطوة وراء هؤلاء المبهورين ببا في رؤوس ساداتهم ، وظل - على طول أحقاب القهر - معتصما بقلته ومعتقداته وتصميمه على معاداة أعدائه ، الانتفاض على قاهريه ، دون أن يفقد أمل الحرية حتى كانت الحرية ووقع التحرير ...

وعندما جاء محمد على الالبانى الى مصر - كمنظرة لدخول الاستعمار - بدأت تنشأ حوله مع البطانة التركية بطانة فرنسية ، ثم بطانة انجليزية - بعد هزيمة عرابى - وهكذا ظلت الفئات التى تأغرقت قديما تغير جلدتها مع كل حاكم ، وتموء بقلته مواء الاستسلام الذليل لرغباته ، وثقافته ، ونزواته ... ان القبط لا تعرف الولاء لسيد واحد ... ولاؤها دائما لصاحب المائدة التى تفرس أقدامها من حولها ، ولا تتزحزح تحت أى ضغط عنها ...

وهكذا نشأت في أوائل القرن العشرين حركة نشطة بين هذه الفئة القليلة من المصريين في اتجاه الغرب ... ليس بالاتقاع على تجاربه لنقدها واختيار الصالح منها بروح تقدمي ، وثقافة قومية ، ولكن بالنظرة المبهورة ، والنفس المهزومة ، والفكرة المنسحقة ، والاستسلام انريخى لآزدراد كل ما يقال من فم السادة المستعمرين الذين أعلنوا على الأمة العربية منذ الحروب الصليبية حرب الفكر ، ثم ها هم هؤلاء قد جاؤا في أعقاب محمد على و نابليون لإعلان حرب السلاح ...

في تلك الفترة ظهر اتجاهان يتسابقان للقربى إلى المستعمرين ، بلاهة وانحساراً ، هما الاتجاه للاقليمية دون القومية ... وذلك الاتجاه الآخر الذي يتجاوز الإقليمية والقومية معا ، ويلقى بنفسه تحت أقدام حفدة «الهيلينيين العظام» الذين يعيشون على الشواطئ الجنوبية للأوربا ، التي تعد بالنسبة للشاطئ العربي للبحر الأبيض المتوسط شواطئ الشمال ! ... من هذه العلاقة الجغرافية بين شمالي البحر الأبيض وجنوبيه ، والتي تؤكد علاقة غزو مضر من اليونان فالرومان فالفرنسيين على عهد نابليون — نشأ ذلك الاكتشاف الفريد في نوعه في عقل الفئة المبهورة بالعدو وهو أن ثقافة مصر ، وحضارتها ، وجذورها الفكرية ترجع إلى نفس مقوماتها في شعوب البحر الأبيض ... وترتبط على هذا الاكتشاف العجيب الذي يوحى به الغرب نفسه ويدعيه فإن الشعوب العربية الواحدة وهي تتخلى عن مقوماتها في هذا الاتجاه واحدا بعد آخر يمكن أن تدخل فرادى ومجزأة في أى قومية يختارها لنا بعض المثقفين المبهورين من بين قوميات شعوب هذا البحر ... بل يمكن أن تفرق في البحر الأبيض كل المقومات الشامخة لوجود وحياة أمة عربية ، ولحركة ونمو قومية عربية ، من أجل أن يصبح الادعاء بالرغبة المشتركة في الحياة — مثلاً — بين الاستعمار الفرنسى وبعض الجزائريين في السابق حقاً كان يمكن أن يتحقق به — لولا ثورة الجزائر العربية — ذلك الشعار الاغتصابى والعدوانى «الجزائر فرنسية» ... ! ومثل ذلك يمكن أن يقال عن مصر وليبيا والمغرب والشام !!

في تلك الفترة الهلالية ، الفائضة بالشعب العربي المجزأ حتى قراره :
الحزن والشقاء برز في جيل واحد ثلاثة رجال أذكىاء أصدقاء تعاقبوا
على « حمل القرابين » الى الغرب الظافر ... ولم تكن هذه القرابين
الثينة الا المقومات الأساسية للامة العربية مذبوحة - بحسن نية -
وممزقة !

في مجلة الهلال عدد أول يوليو سنة ١٩٧٠ اعادة واعية لقصة
كتاب « الأدب الجاهلي » الذي وقف صاحبه سنة ١٩٢٦ أمام المجتمع
مثلا في النيابة العامة ، ومتهما من الأزهر ومن مجلس الأمة بأنه
قام - على أساس فلسفة ديكرت - بتكذيب القرآن ، والتشكيك
فيما ورد به من نسبة ابراهيم واسماعيل الى العرب ، وفي بنائهما البيت
الحرام زعما منه أن هذا « حيلة قرآنية » للتقرب من اليهود ! ، وبالتالي
تشكيكه في نشأة العرب المستعربة من العرب العاربة بادعاءات لغوية
لا برهان عليها ، واسترساله الى القول باتتحال الشعر الجاهلي الذي
هو دعامة لغوية وعمق تاريخي وجغرافي لعلوم تفسير القرآن !!

ليس هنا مجال التفصيل في أهم أحداث النصف الأول من القرن
العشرين ، والتي كان الرد الحاسم عليها هو ثورة مصر العربية سنة
١٩٥٢ وتحرر الجزائر العربية سنة ١٩٥٤ ولكن ينبغي أن نذكر أن
النائب العالم « محمد نور » الذي حاكم مؤلف الكتاب بعقوبة قانونية
قد خاض معه معركة « علمية » - وان كانت قد انتهت بالعفو عنه -
الا أنها دمغت فكر صاحب الكتاب رغم ذكائه وقدراته البلاغية
بالسطحية ، والاهتزاز ، وتزييف الأدلة ، والتلصص من قواعد المنهج
العلمي الذي زعم قبل انة يبيح له الشك المنهجي للوصول الى « يقين »
لا شك فيه ولا أثر للعواطف والأهواء !

في هذا يقول النائب العام في حشيات حكمه بعد اسقاطه واحباطه
لأدلة المؤلف غير العلمية « فالمؤلف اذن في واحدة من اثنتين : اما أن
يكون عاجزا واما أن يكون سيء النية قد جعل هذا البحث ستارا ليصل
بواسطته الى الكلام في تلك المسائل الخطيرة » .

وبعد أن كشف النائب العام بوضوح عن استباحة المؤلف تزيف نص اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء ليفيد وجهة نظره ، ثم قوله بجزء من رأى أبي عمرو واخفائه لبقية رأيه وهو ينقض نظرية المؤلف من اعتبار اللغة الحميرية في اليمن لغة أخرى كالسريانية في الشام والاشورية في العراق قال النائب العام : « والذي نريد أن نشير اليه انما هو الخطأ الذي اعتاد أن يرتكبه المؤلف في أبحاثه حيث يبدأ بافتراض يتخيله ، ثم ينتهي بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير ولغة عدنان ، ثم في مسألة ابراهيم واسماعيل وهجرتهما إلى مكة وبناء الكعبة ، اذ بدأ فيها باظهار الشك ثم انتهى باليقين » .

ثم يقول النائب العام « ان كل ما ذكره المؤلف في هذه المسألة — أى الزعم بتفليق القرآن قصة ابراهيم واسماعيل — انما هو خيال في خيال . وكل ما استند اليه من الأدلة هو من مثل قوله :

١ — فليس يبعد أن يكون ...

٢ — فما الذى يمنع ...

٣ — ونحن نعتقد ...

٤ — واذن فليس ما يمنع قرشنا من أن تقبل هذه الاسطورة ...

٥ — واذن فنستطيع أن نقول !!!

ثم يقول النائب العام : « سئل المؤلف في التحقيق عن أصل هذه المسألة — أى تفليق قصة ابراهيم — وهل هى من استنتاجه ، أو قلها . فقال « فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر ، وقد أخبرت بعد ظهور الكتاب أن شيئاً مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي » !

انخدع الأديب الكبير في كل ما هاجه من اتصالات وأفكار في جيله باطيان وتهاويل نظرة « الصحوة المتخلفة » صحوة المبهور ، فاقد الذاكرة ، وفاقد الاتجاهات ، الذى يقول « أين أنا ؟ » ... وكان من

قدره أن يجد طريقه الذي يبحث عنه عند « ديكارت » المتشكك بفلسفته ، المتشكك تصنعاً لا شكاً حقيقياً ... فلقد كان ديكارت - وهذا ما يجب أن نعرفه عن مناخ فكره ، وأسلوب رؤيته ، وغاية حياته - كاثوليكيًا مغالياً ، لم يجد مرة في حياته عن مبادئ الكنيسة. وهو تلميذ مخلص لليسوعيين ، الذين تأسست جماعتهم في القرن السادس عشر ، والذين قاموا بدور مؤثر في مقاومة الإصلاح البروتستانتي ، وبدور فعال أيضاً في خدمة الراية الأوربية في المستعمرات، وكانوا يهتمون بتربية أولادهم على « السياسة العملية » عن طريق تدعيم الإرادة وتجنب العقل البحث في الأصول الدينية ! وكان هدف ديكارت الأساسي في حياته - بعد مقابله للكردينال ديريول سنة ١٩٢٧ هو « انشاء فلسفة تتفق والدين من ناحية - بالمفهوم الكاثوليكي - وتؤسس العلم من ناحية أخرى » وكان ديكارت يعترف بأن اعترافه بالشك في الدين وفي الله في منهجه هو شك فيما هو مؤمن به مسبقاً ، اذن فهو اعتراف غير حقيقي ولكنه جعله وسيلة للوصول من هذا الاعتراف « التقليدي » الى يقين بالله يرتكز الى محاوراة علمية بالشك ... ولم يكن ديكارت ذو الإرادة الصلبة ، والعقلية المرتبة ، والهدف الواضح يعنى نفسه بهذا الشك ، وانما كان يعنى خلق أداة فكرية جذابة ودقيقة ، يستهوى بها أجيال عصره ليصبهم في قوالب فكرية صامدة بالمعتقدات الكاثوليكية - التي لا تناقش - في وجه أعاصير العلم والثورات الشعبية والصناعية التي أخذت تلوح في الأفق بسرعة أمام طبقة الملوك والكهان والفلاسفة !! ... فأين هذا في مصر سنة ١٩٢٦ من ذلك في فرنسا سنة ١٩٢٧ ؟ !

و في هذا الاتجاه نفسه بعد محنة « الأدب الجاهلى » كتب مؤلف « الأدب الجاهلى » كتابه الآخر بنفس الإرادة الصلبة في « الخضوع » للغرب ، خضوعاً عاش به على مسرح السياسة « باشوات » حزب الاحرار الدستوريين ... هذا الكتاب هو « مستقبل الثقافة في مصر » ... وكافت هناك قوى كثيرة تعمل على أن يكون هذا الكتاب الذى يسيل بدم « القومية العربية » المضحى بها « دستوراً » لتثقيف المصريين ... بينما

الثقافة التى هى فرع على التفسير الدينى للحياة ، وعلى جهاز اللغة ونظمها لا تقبل الاكراه ، والخضوع الأعمى لمنهج ولائى للعدو ، منهج كل مبلغه من العلم تلك العبارات الاستعملائية الجوفاء « ونحن نعتقد ... فما الذى يمنع » !!

فى هذا الكتاب الذى أسقط عليه الواقع العملاق أثره وغطى عليه بعد ثورة الشعب ، تناول المؤلف قضايا عجيبة عن قومية أو عقلية للبحر الأبيض تجمع بين المصريين واليونان ، فى علاقات متكافئة وثقافات مشتركة ، كأنهما غصنا شجرة ، أو شقا نفس واحدة ... بينما العكس هو الصحيح ... والتأثير التبادلى بين الثقافة العربية والثقافة اليونانية هو ثمرة حروب طاحنة لأنهما فى الجذور والمنحى والهدف مختلفان تماما كاختلاف « الواقع العلمى » فى الفكر العربى المعبر عنهم ، وغير المدسوس عليهم - عن « التفلسف الأسطورى » فى الفكر اليونانى التجريدى القديم الذى هزمته الاشتراكية نهائيا فى أوروبا فى المجتمع المعاصر ...

عنى المؤلف فى كتابه هذا - وهو ينسى ان العرب علموا اليونان فى جيل من الأجيال « القراءة والكتابة » - بأن يحاول على طريقته ومن منبر ناء تماما عن اسماع الشعب الترويج لادعائه وجود وحدة عقلية بين المصريين واليونان فيفرد فصولا لذلك مثل « العقل المصرى ليس شرقيا - العقل المصرى والعقل اليونانى متأثر كل منهما بالآخر » ومثل « ليس بين الشعوب التى نشأت حول بحر الروم - البحر الأبيض - فرق عقلى قوى » !!

وأقبح من ذلك كله وأبعد عن الصواب زعمه بأن « العقل الإسلامى كالعقل الأوروبى يرد الى عناصر ثلاثة : حضارة الرومان ، وحضارة اليونان ، والدين » ... ما هو الدين بين هاتين الحضارتين ... لا أحد يدرى ؟

فى تلك الآونة ، ومن نفس الموقع السياسى لفريق الباشوات فى

الأحرار الدستوريين ، حزب الارستقراطية والصفوة ، كان أحد المعلمين لفلسفة أرسطو يقول أيضا - بالتبعية للفكر اليوناني ، كان يرى أن « الأغرقه » مرة أخرى بعد عهد « البطالسة » هي عملية « عبور حضارى » ، الى منطقة أمن ، بعيدا عن « الصحراء وتجويد الآيات وحفظ المعلقات » وكان الباشا المعلم يقول من آراء المستشرقين و « لطائفهم » بنفس القدر الذى تأتى به آراء مؤلف « مستقبل الثقافة » . انه يقول فى حديث له بجريدة « المصرى » فى ٢٠/٥/١٩٥٠ : « نحن المصريين يجب أن تملك بمصريتنا ، ولا نتسب الى وطن غير مصر مهما كانت أصولنا حجازية أو سورية أو شركسية أو غيرها » ... والخطوة التالية بالضع بعد الانفصال عن الوطن العربى ، الذى مصر قلبه وقيادته ، هي أن نصبح ذيلا لليونان فى أمم بحر الروم !!!

والصديق الثالث فى مجموعة الأذكىاء الثلاثة الذين سخطوا على عروبتهم ، وتملقوا بتمجيد الديمقراطية الزائفة اعداءهم ، هو العالم والانسان المهذب الذى فقد توازنه أيضا فى البؤرة الضوئية للانبهار بالغرب ، والذى وضع فى لحظة قنوط كتابه الديكارتى أيضا « الاسلام وأصول الحكم » ...

لقد جهل الأصدقاء الأذكىاء الثلاثة بحق شيئا فى غاية الجدية والبساطة حدث فى فجر التاريخ العربى الذى قتلوا صورته عن المستشرقين ، ولم ينقلوها عن الشعب ، ولا عن تأملهم دون عجلة . لقد جهلوا ان العرب كانوا قبل الاسلام يعلمون الكثير عن « الديمقراطية اليونانية » وعن الفلسفة اليونانية ، ولكنهم عزفوا عنها تماما لما هو أفضل منهما فى عرفهم القديم ، وما هو اسمى فى شرع اسلامهم المتكامل ... ثم جاءت تجارب الشعوب المتقدمة فى هذا العصر فاسقطت الفلسفة التجريدية اليونانية ، وأدانت ديمقراطيتها الزائفة ... كما فعل العرب تماما منذ أزمان بعيدة ولكنهم لا يصدقون الا اليونان !!!

٣ - الاسلام والقومية العربية

تنتقل في عرض الدعوات القومية الى شكل آخر من أشكال الانحسار والاسترهاب امام القوى الغازية في تصور صيغة قومية أو « صيغة حياة » للامة العربية في معترك صراعا وجهادها عن مقوماتها وحركتها وأهدافها فنجد هذا الشكل الحاد ، والعصبى أحيانا ، في عرض صيغة « اتحاد العالم الاسلامى » بدلا من صيغة « القومية العربية » . لقد قال بهذا رأى بعض من لا نشك في نزاهتهم ، وحبهم لوطنهم ، مثل « أحمد عرابى » ... كما قال به أيضا بعض من لا نشك لحظة في أنهم يخدمون بغير علم - في كفاح الأمة العربية ضد اسرائيل - مخطط الاستعمار ، وينفخون معه - دون أن يدروا في أبواقه لالهاء الأمة العربية عن قضية أساسية بقضية أخرى لا يأتى دورها على الوطن العربى الا بعد هذه القضية الأساسية !

ان أصحاب النوايا السلبية ممن يقولون بهذا الاتجاه سلفا - بتأثير الدعاية الاستعمارية - يرون أن القومية العربية هى حركة بديلة للدين ، ويستندون الى أن هناك دعوات قائمة بالفعل تصرح بان القومية العربية - فى مفهومها - لا تقوم على الدين ، بل انها ترفض الدين صراحة ، وتعلن بديلا له « تقديمية مادية » تلتقط أجزاءها من هنا وهناك . ولكن العين المؤمنة تستطيع أن تنفذ داخل هذه العجاجة العاصفة التى يديرها المستعمر فوق رؤوسنا بالآراء وقهاقضها . فتبصر عيون المؤمنين ان الاستعمار فى تلخيص أهدافه يشجع تيارين فى وقت واحد :

١ - اسلام مجرد من العروبة

٢ - عروبة مجردة من الاسلام

وتستطيع قلوب هؤلاء المؤمنين الذين يتسرعون بالاحكام دون أن يستطلعوا ، أو أن يستكشفوا ، أو أن يحلّلوا الوقائع والاحداث ، أو أن يهتموا بالحاضر والمستقبل - ان يدركوا ان المستعمرين الذين لم تتغير أهدافهم على أرضنا ، وان تغيرت أدواتهم ، ووسائلهم في الهائنا وشغلنا وتفقيتنا - لا يريدون شيئاً لنا الا وينبغي أن نرى فيه الموت ، والوهن ، والضلال ، والبطلان . ومن ذلك رأيهم الذي لا يستقيم مع العقل والعلم من امكان انشاء أمة اسلامية واحدة في هذا العصر من مجموعة هذه الأمم التي لها مجموعة أوطان ، ومجموعة لغات ، ومجموعة معتقدات كامنة أو طافية فوق اسلامها ، ومجموعة قضايا ومشكلات ليس من شأن الامة العربية ولا من قدرتها في هذا المعترك الذي تخوضه ان تفوض فيه . هذا بينما يترتب على قيام العرب بحل مشكلاتهم ، وكسب قضاياهم المعاصرة افتتاح الطريق لبناء هذه الأمة العربية القوية التي يمكن أن تنمو بدينها واسلامها وتحقق شكلا من أشكال الاتحاد والتضامن - أجدى مما هو قائم الآن - مع هذه الشعوب الاسلامية المفككة ، والخاضعة ايضا للاستعمار !

فاذا قال أحد من دعاة اتحاد العالم الاسلامى ان هذا ممكن دون الأمة العربية ، أو قبل اتحاد الأمة العربية ، فليقل لنا كيف ؟ ... وعندئذ سيجد أنه يتخبط بغير دليل ، والى غير غاية ، وقد يفعل ببعض الخطب فيكشف عن فهم للاسلام يخرج به عن حقيقته وجوهره ! وقد يكشف عن عداة ملتهب للامة العربية ، واتهامات كاذبة وسجّة صنعها التعصب السياسى ، ونضج بها الشعور بالنقص ، والتوئب بالعدوان ، فيسفر بذلك عن عنصرية تفوقية ، طورانية أو شاهانية ، لاولئك الذين اغتصبوا زادنا ، وعرق كادحينا ، ورطب حدائقنا ، أحقابا طويلة ، عاثوا فيها على أرضنا باسم الاسلام - وهم عنه بعداء - عاثوا بالطول وبالعرض ، ممالك وقرامطة ، وباطنية وعبيدية ، فلم يستطع غذب النيل ولا فرات الفرات أن يغسلهم عن عدواتهم ، وسوء طويّتهم ... فكيف يصوغ لنا هؤلاء فكر حياتنا وهم يصرون جهدا وجهادنا للتحرر من مخالف

الصهيونية الناشئة بإسرائيل ثم لا يتحركون ! ... كيف نسع لهم ...
وكيف نصدقهم ! ؟

ولكن يبقى الخوف من أن تكون دعوة القومية العربية بعيدة
عن الدين ، أو كما هي في دعوة بعض الأحزاب ضد الدين ... وهذا
ما ينبغي عليهم أن يقفوا في وجهه ، وأن يفتحوا السبيل بذلك الى صيغة
القومية العربية التي لا تهدم المقوم الأساسي لها وهو الدين ، الدين
الواحد الصحيح الذي نزل على أرضنا في صحف ابراهيم وموسى ،
وما نزل على محمد والمسيح !

كان الحكم الذي يطمئن اليه قلب المؤمن في قضية « القومية
والدين » عسيرا في غيبة كثير من الحقائق ، وتحت تأثير الكثير والمتعمد
من تيارات التدليس والتشويش . لذلك لم يكن عجيبا أن يصرح الشيخ
محمد مصنفى المراغى في حديث له باحدى الصحف عن « الوحدة
العربية » بقوله : « ليس لى رأى في الوحدة العربية ... لا اشتغل بها
... لست من أنصارها ولا من أعدائها ... »

ولكن اذا كان هذا القول مقبولا في سمة الحياض الاخلاقي من
المراغى شيخ الأزهر في الأربعينات قبل أن يدق الاسفين الاسرائيلي في
ناب الأمة العربية ، وبالتالي قبل أن يدق في احدى عيني الأمة الاسلامية
وهو المسجد الأقصى - فكيف يكون الصراخ والاعوال مقبولا من العالم
الدينى ، ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمد البهى في سنة ١٩٧٠
وقد شهد بأمر عينيه عدوانا اسرائيليا أمريكيا على أرض العرب المؤمنين
- مسلمين ومسيحيين - لم يسبق له على أرضهم مثيل ، كما شهد أن
اتكأة المسترخی غير المكترث تكاد تكون « اتفاقا » بين الدول الاسلامية
غير العربية وممثليها في مؤتمرات القمة - وهو يعلن في بحثه المقدم
للمؤتمر الاسلامى الخامس تحت عنوان « القومية كبديل عن دين الله
ورسالة محمد » ان القومية التي يحاول بعض مدعى التفكير الاجتماعى
من أمثال ساطع الحصرى وجورج حبش وميشيل عفلق أن يجعل كل
منهم « بديلا » منها عن الاسلام ... ان هذه القومية التي يعينها ساطع

الحصرى قومية الفاظ لغوية ، وقومية تاريخ ، لا يصور أحداث أمة
كانت لها رسالة ... وقومية جورج حبش وميشيل عفلق قومية الحاد
بدين الله ... قومية تدعو الى الوثنية المادية !!

لقد كان أقل ما يطلبه الموقف الاسلامى من هذا العالم المتحمس
ضد المادية الالحادية أن يقدم شيئا أكثر فائدة من سيل الغضب ، ومن
قائمة النصائح التى حفظها العامة عن ظهر قلب ، وهم ينتظرون بمد
النصائح علما ، ومع العلم قدوة ... لقد كنا - ننتظر أن يقدم الدكتور
بيانا علميا شافيا يشرح فيه رأيه فى ان « التقدم العلمى والتكنولوجى
لا يفنى عن الاسلام » ... كان ولا يزال واجبا عليه ان يقول لنا لايضاح
هذا الشعار الذى نوافقه عليه :

١ - كيف نشأ الاسلام ... ثم كيف قامت به طليعة مؤمنة بقيادة
محمد ثم بقيادة الخلفاء لتحرير الوطن العربى من الروم والفرس ؟

٢ - لماذا نشأ الدين منذ آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران
على أرض العرب ؟

٣ - كيف يحلل وهن المسلمين ، وكيف يرد ذلك الى أسباب وعلل
يمكن القضاء عليها فى هذا العصر ؟

٤ - أليس من وهن المسلمين احتجاب القرآن - مع وجوده -
بضعف اللغة ، وكثرة التفاسير ، وكثرة المذاهب بين الشعوب الاسلامية ؟
... فكيف يشرق القرآن - مرة أخرى - وهو فى أساسه الأعظم ثروة
بالغة ، ورباطا باللغة التى يتنكر لها ؟

٥ - كيف يواجه المسلمون تحديات العصر ويتجاوزونها مسلمين
وعلماء فى وقت واحد ؟

٦ - كيف يواجه المسلمون الايديولوجيات المحيطة بهم ، والتى
تتخاول بما تملك من قوة فى الشرق والغرب أن تستحوذ على اقتناع

شبابهم - كيف يسلحون هؤلاء الشباب بيناء فكرى يحفظ دينهم ،
وقوة انطلاقهم الكاشفة لابعاد المستقبل ؟

٧ - ما هى جذور تطبيقاتنا العرية للاشتراكية فى الاسلام ، وماهى
قاعدة استهدافنا للوحدة العرية فيه ؟ ... أم أن الحرية والاشتراكية
والوحدة ليس لها هذه الجذور فى عمق الفكر الدينى والتطبيق
الاسلامى ... فما هو تقيمه لها بمنهج العلم وليس بخطب التنفيس ! ؟

ان الدكتور العالم محمد البهى يعيب عبارات محققة - فى بحثه
المقدم للمؤتمر الاسلامى الخامس - على الرجل الأجنبى « ساطع
الحصرى » لأنه « ادعى التفكير الاجتماعى » وفادى بأعلى صوت ممكن
بدعوة « القومية العرية » ! ... فهل ساطع الحصرى - أخطأ أم أصاب -
رجل أجنبى ؟ ... ان ساطع الحصرى - كما يعلم محمد البهى - رجل
مسلم الديانة ، تركى العنصر ، عراقى المولد ، سورى المواطنة ، مصرى
المعيشة والائتماء ... فهل هو أجنبى لأنه تركى بالدم ؟ ... فكيف اذن
بتأسيس على مثل هذا الفكر الذى يرى الأتراك أجانب مفهوم سليم
للالسلام يتنزه به عن النظرة العرقية ، ويقوم به تصور كالذى يعيش
به البهى لأمة اسلامية واحدة تغنى عن التعب وراء أمة عرية واحدة ! ؟

ان فظرتنا الى ساطع الحصرى - التركى بالعرق - انه عربى ، حتى
مع ضعف لسانه العربى فى النطق ، لأنه عاش يخدم فكرة الوحدة
العربية أيا كان منطلقه اليها عاش يخدمها ، ومات وهو يخدمها ،
وأثار بأرائه الخصبة فيها ، وفضالاته الجادة عنها ، ضد أعداء حقيقيين
للعروبة والاسلام ، حياة نشطة لفكرة أراد المستعمرون قتلها من البداية.
فهو عربى بأعماله بين العرب ، لأنه هكذا لا تختلف العروبة فى فظرتها
الى « الأعمال والغايات » عن حكم الاسلام فى هذه النظرة ... ليست
العروبة كما فهمها وعاشها ولم يبرأ منها محمد وأصحابه عنصرا ، وانماهى
« جوهر وعرف وبيان » قام الاسلام على ركائزها ظاهرا فى قرآن عربى
غير أعجمى ... هكذا لا تكون عروبة بغير دين ، ولا يصح دين بغير
قدر من هذه العروبة يفيض به القرآن ... لذلك فان المخاوف التى

يتباكى وراءها من يخشون على الاسلام من القومية العربية لا ترجع الى مفهوم عرقى عند العرب وهم الذين خلطوا أنفسهم بكل الشعوب ، وبذلوا حياتهم فى مرضاة الله لكل الشعوب ، وانما ترجع الى اتهام ظالم للعرب بهذه العرقية ، والى خشية أو كراهية لوحدة العرب تستر شعوبيتها وراء التنديد بالقومية العربية !

وأخيرا فان الدكتور العالم محمد البهى - فى كل ما اعتاد أن يهدر به من سيل غضبه على القومية العربية لا يحسن فيما نظن أن يجد جوابا على كلام ساطع الحصرى الوارد فى كتابه « أبحاث مختارة فى القومية العربية » والذي يقول فيه عامدا الى هؤلاء الذين يرفضون باسم الدين فكرة القومية :

« ... ولست أرى علاقة منطقية بين دعوة علماء المسلمين الى العمل فى سبيل الوحدة الاسلامية » وبين دعوتهم الى عدم الاشتغال بالوحدة العربية « ... اذ كيف يجوز لأحد أن يقول : يتحتم على علماء المسلمين أن يسعوا لتحقيق الوحدة بين العربى والايرانى والهندي والتركي ، ولا يجوز لهم أن يشتغلوا بتحقيق الوحدة بين الشامى والمصرى والحجازى ؟ ... كيف يمكن لأحد أن يأمل بتكوين وحدة من البلاد الاسلامية التى تتكلم بلغات مختلفة ، دون تكوين وحدة من البلاد التى تتكلم بلغة واحدة ، ولاسيما التى تتكلم بلغة القرآن ؟

انى أعتقد بأن الذين يتجهون بتفكيرهم الى «الوحدة التى يتطلبها القرآن - حسب تعبير بعض علماء الدين - لا يستطيعون أن يهملوا الوحدة العربية دون أن يناقضوا أنفسهم ، فيترتب عليهم أن يشتغلوا بالوحدة العربية ، فى سبيل الديانة الاسلامية ، ان لم يكن فى سبيل العزة القومية » .

ان فى هذا ، وفى كل ما سبق من المسائل المطروحة تحت نظر الدكتور البهى ، ومن يرى رأيه معه فى النظرة المسترئية الى القومية العربية لمجالا لفكره المتقد ، يكشف فيه ويسجل ، مدى عمره المبارك المديد .

٤ - قومية بغير دين

وحول النشاط الاستعماري المريب قبيل سقوط الدولة العثمانية في عواصم الوطن العربي نشأت أفكار جديدة في فلدوات ومجالس المبعوثين العائدين من جامعات الغرب . وظلت الأفكار والآراء تشكل وتتغير بسرعة وراء سرعة الاحداث نفسها ، ومع اليقظة الجارفة للشعب العربي ، رغم قواه المنزوفة . كان التركيز الاستعماري والصهيوني كما ذكرت ينصب على ضرورة الفصل بين العروبة والاسلام في أى فكر أصيل قد ينشأ على أرض المنطقة لمواجهة خطط الاستعماريين الجاهزة لتمزيق الوطن العربي منذ نادى نابليون اليهود لدخول فلسطين وراء قوائه سنة ١٧٩٩ !

وكان الاهتمام الأكبر بين دهاة الاستعماريين موجهها الى حقن الشعوب العربية - كتنكيك مبتكر - بامصال مضادة للقومية العربية ، هى عبارة عن أشكال متنوعة من « القوميات الضعيفة » ، المزروعة في المختبر الاستعماري ، حتى اذا جاءت القومية العربية الصحيحة على رأس ثورة شعبية وجدت الشعوب ، أو على الأقل وجدت أدمغة بعض المثقفين - مهياة لمقاومتها والاعتراض عليها ! ... وهكذا نصب الاستعماريون بالتسلل الفكرى ، والتمويه الثقافى ، وقرية الميليشيا الخاصة فى كل ركن ، وتحت كل حجر أعجب مسرح رومانى تدور فوقه وتتحرك...مجاميع عديدة من العرب يصيح كل منها فى وجه الآخر بدون انقطاع ... فبينما ترى مجموعة تهتف « قومية عربية ! » ... ترد الأخرى وهى تصرخ « أين الدين ؟ » فإذا رفعت مجموعة ثالثة صوتها تقول « وحدة اسلامية ! » هتفت فى وجهها المجموعة الأولى « أين الأمة العربية ؟ » ... هذا بينما يصيح غيرهم فى نعم حلقات الذكر « أممية ... أممية ! » بلا انقطاع ... وبينما يصفق آخرون على نفمة أخرى راقصة وهم ينشدون « اقليمية ... اقليمية ! » ... الخ الخ

بينما يمضى الوقت ، ويختلس العدو الغفلات ، وهو يسرق القومية من روادها ، ويعطل الدين بين يدي دعاته ، لولا اليقظة المتصاعدة في ثورة الشعب ، وكفاح الشعب ...

من هذه الدعوات التي كانت جذيرة بأن تشمل نشاط الشعور القومي في وجدان الأمة ، وتضلل الاستهداف الوحدوى في انجازاتها ما هو منسوب -- في روايات كثيرة كرواية الدكتور محمد البهى السابقة -- الى الفكر الذى طرحه في الاربعينات والخمسينات ميشيل غفلق ... ومن اف لقه ! ... لقد نشأ حزب البعث القديم على ما كان يسمى بالعفليات ، وربما كان الكثير من شباب اليوم الذين فخطبهم لا يدرون الكثير عن المناخ الذى نشأت فيه هذه الأفكار ، ومدى امكانية تسربها وتشكلها وتطورها في الوقت الحاضر ، بعد أن وقع الصدام المبيت ، ودقت اسرائيل على أرضنا طبول حربها بقبضات أمريكا التي تتدخل في أفكارنا بطريق مباشر منذ سنة ١٨٢٠ * .

ان نشأة حزب البعث -- قبل تطوراتها -- لم توضع حتى اليوم في كتاب ولا يكاد يطلع على حقائقها الا القليل ، مع أهمية دراسة أفكار هذا الحزب ، الحاكم الآن في سورية ، وانعراق ، وتحليل تطوراتها في اتجاه ما نرجوه من تداوب وسقوط الخلافات بين أدوات وقيادات الثورة العربية ، هذه الخلافات التي يمكن اذابتها حتى لا تعوق طفرة الفكر العربى الثورى الى مستوى الصراع التاريخى والحضارى مع الاستعمار واسرائيل ...

أروى -- بايجاز شديد -- من مذكرات سنة ١٩٤٣ « حدثنى الأخ السورى «محمد الكسار» -- مسلم سنى ، مدير تعليم سابق ، الآن سفير

* وصلت البعثة البرسبتارية الامريكية الى بيروت سنة ١٨٢٠ وفي سنة ١٨٢٤ انشأت بها مطبعة ، وبحلول عام ١٨٦٠ انشأت هذه البعثة ٢٢ مدرسة يؤمها ١٠٠٠ تلميذ عربى ، وفي سنة ١٨٦٦ انشأت الجامعة الامريكية ببيروت ، ويرى الامريكان انهم قاموا من طريق مدارسهم بالقسط الاوفر من احياء اللغة العربية بعد أن جمعتها اللغة التركية لثلاثة قرون فكانهم من غير قصد كانوا أول باحث للقومية العربية !! والحقيقة ان البعثة البرسبتارية التي هي احياء للذكرى فرقة القتالين من رجال الدين المشيخين البرسبتاريين Presbyterian والمائلة للاسبتارية Hospitalliers كانت في ذلك التاريخ هي الرمز الامريكى لبداية غزو العرب فزوا فكريا صليبيا !!

سوريا في الهند — قال : « في نوفمبر سنة ١٩٣٨ كان لقاء بيني وبين زكي الارسوزى — علوى ، معلم ، ليسانس آداب من باريس — وكان ذلك على مقهى بميدان المرجة بدمشق . ومر ميشيل عفلق — وهو مسيحي ، معلم ، ليسانس تاريخ من باريس — ثم دخل المقهى وجلس بعيدا . سألت الارسوزى عنه فقال « التقيت به في باريس سنة ١٩٢٦ . واذا أردت رأيي فيه فهو أجبن من حلزونة « قوقعة » تدخل بالخوف ، وتخرج بالأمن » قلت للارسوزى هل هناك مانع من لقاءكم ؟ قال — لا أتقل اليه ! ... قلت — أنا أذهب وآتي به ! ...

وذهبت الى عفلق ، وبعد حديث قصير سألته عن رأيه في الارسوزى فقال « ان البقرية هي صفات زكي الارسوزى ، ولكن رأيه عنى سيء جدا » قال هذا بدون اتصال ... قلت له « هل هناك ما يمنع من لقاءك به » قال لا ... وقمنا واجتمع عفلق بالارسوزى ... وفي هذا الاجتماع — بعد حديث عن الأحوال السياسية وكان هاشم الاتاسى في الحكم — تم الاتفاق على أن يسبق العمل السياسى عمل ثقافى يهدف الى نشر الوعي القومى فى صفوف الشعب ، وفى صفوف الطلاب بخاصة !

ويستأنف محمد الكسار حديثه معى فيقول « وفى اليوم التالى قابلت زكى الارسوزى منفردا على مقهى الكمال بالمرجة فقال لى « يا محمد ... اجتماع الاسماء » ثم أخرج من جيبه ورقة بها أسماء سبعة أو ثمانية أسماء . قال زكى — اتفقنا على تشكيل لجنة ثقافية من أجل بث الوعي القومى فى سورية . كان الاسم الأول فى القائمة : زكى الارسوزى ، والثانى ميشيل عفلق ... قال الكسار — كيف يستطيع من وصفته بالجبن أن يسير معك ويخطو خطواتك الجريئة فى الحقل القومى ... فلم يجب الارسوزى على الملاحظة ، ثم ذكر الاسم الثالث فى القائمة وهو « صلاح البيطار » ... مدرس طبيعة بالتعليم الثانوى ..

قلت : ان صلاح فى التعبير الرياضى « قاميشيل » أى تابع ميشيل . ميشيل سيسير معك ستة أشهر ثم يتوقف ، وبعد ذلك سيتوقف فوراً

صلاح البيطار ... ! ثم يتوجه الكسار بالحديث لى فيقول « كانت السلطة الفرنسية في سورية في ذلك الوقت شبه غاضبة على ميشيل وصلاح لتخلق منهم زعماء !! وكان ميشيل معروفا لهم في باريس بأن اهتماماته « انسانية » "humanist" مع ميول شيوعية غامضة !

ويستأنف محمد الكسار روايته فيقول : « والرابع في القائمة التي حملها الارسوزى كان الدكتور عدنان الاتاسى ، دكتور حقوق ، وأستاذ في الجامعة ، وابن رئيس الجمهورية آنذاك هاشم الاتاسى ، وكان مع الارسوزى في « عصبة العمل القومى » التي تنادى بالقومية العربية ... قلت للارسوزى : ان عدنان الاتاسى سيبقى دائما وقبل كل شئ هو عدنان الاتاسى ، أى سيبقى الطبقي المخلص لطبقته وأسرته !

وكان الخامس في القائمة الدكتور نظيم الموصلى ، دكتور في الجغرافيا ومدرس في الثانوى ، ورأى فيه عندما سمعت اسمه انه ضائع وممزق بين كل من الشباب الوطنى في حمص وبين الشيوعيين !

والاسم السادس في القائمة « شاكر العاصى » مدرس كيمياء ، أرسله شكرى القوتلى على نفقته الخاصة لدراسة الاقتصاد في أمريكا ، وبعد ذلك انشق على القوتلى زعيم الكتلة الوطنية وانضم الى حزب الشعب الذى يرأسه رشدى الكخيا . قلت للارسوزى تعليقا على هذا الاسم « ان هذا الفارغ ، المتصنع للانضباط ، الذى يبدو كأنه ابتلع مدفعا كيف تظنه يخلص لك وهو بعد لم يخلص للقوتلى ... ؟ »

ويستأنف محمد الكسار حديثه لى فيقول « والاسم السابع في القائمة كان « ميشيل قزمه » رجل المخابرات الانجليزية ، نشأ في الارجنتين ، ويتردد بينها وبين البرازيل حتى الآن يخطب بالاسبانيولية كآهلها .. وكان «قزمه» قد وصل الى سورية ليخطط كما اعتقدت لانشاء حزب قومى يتحرك بمقول غربية ويتكلم بأصوات عربية . لقد كانت لهذا «القزمه» عين فعاذة غير ودية ... وكان قلقه وحذره يبدو ان بشكل ظاهر ... وما كاد يصل الى سورية حينذاك حتى اجتمع بكل شباب

دمشق ... قال الارسوزى معلقا عليه : ان قرمة مثل الاصلع الذى يخفى عنك صلته بأن يعطيك قفاه !

الاسم الثامن والأخير هو اسم السيدة زوج « ميشيل قرمة » ، كانت تعمل مربية للامير العراقي فيصل غازى ... اسمها « اليس قندلفت » قلت للارسوزى - أنا لا أعرف عنها شيئا ... قال الارسوزى - هي أكثرهم ثقافة ، انها معلمة ... ، وهي سورية الأصل .

اتمى كلام الكسار ... فماذا تم بعد تأليف هذه اللجنة ... بعد ستة أشهر توقفت عن العمل ، وعاد الارسوزى فى طفولته وعبقريته يجلس فى مقهى الكمال أو السلوى ليتحلق حوله بقايا رفاقه فى عصابة العمل القومي ، بينما أخذ ميشيل غفلق يتحرك وينشط مع فريقه ، ويث دعايته من أفكار زكى الارسوزى الذى يرى أن « عبقرية الامة العربية فى لسانها » ... وعندما قامت حركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق سنة ١٩٤١ جمع غفلق من التف حوله من الطلاب فى أول عمل سياسى قام به تحت اسم « نصرة العراق » ، فلما فشلت الحركة عادوا وتكتلوا من جديد وأطلقوا على أنفسهم اسم « حزب الاحياء العربى » ... ولكن الارسوزيين كانوا فى سنة ١٩٤٢ قد بدأوا يطلقون على أنفسهم اسم « الحزب القومى العربى » ويصدرون رسائل باسم هذا الحزب تحت عنوان « البعث العربى » ... عند ذلك جمع ميشيل غفلق جماعته وقال لهم « لقد عبر الأرسوزيون عن المعنى الذى نريده أفضل منا وهو « البعث العربى » فلا بد أن نأخذ هذا الاسم » وهكذا اقتبسوا « البعث » اسما لحزبهم من الحلقة الارسوزية التى جعلت البعث عنوانا على حركة وليس اسما لحزب .

ثم مضى غفلق بعد ذلك وقد تناسى فى التيار القومى الجديد شعارات ذلك الداعية « الانسانى » القديم ، القادم من باريس ببول شيوعية غامضة ، وأخذ يخطب الجماهير فى الموالد النبوية ، ويستعمل الاصطلاحات العربية !! ... الى أن بدأ الحزب كتظيم سياسى سنة

١٩٤٧ ... !

هنا قدر مهم من التاريخ غير المعلن عن لحظات النشأة الأولى لما صار بعد ذلك حزب البعث في أطوار متلاحقة ، ذهب فيها وانتهى سياسيا غفلق والبيطار ... ثم جاءت الثورة العربية في مصر ، وفي الأقطار العربية المجاورة ، علامة بين العلامات على أن عطاء هذه الأمة لحياتها أكبر مما تنزفه جراحها ، وحقيقتها أعظم مما يعرفه أعداؤها ، وانها في دور إعادة التكوين ، وتعبئة القوى ، وترتيب الأفكار قادرة على أن تعرف طريقها ، وتحدد غايتها ، وتنمى فكرتها ، مهما بدا في لحظة ما أن عقباتها أكبر من قدرتها ، وأن أمانيتها أعظم من ارادتها ، وأن أعداءها ، والطامعين فيها ، والمستخفين بها ، قد أحاطوا بها من كل مكان .!

إن خطوة بعيدة الى الأمام قد خطاها الفكر العربي بعد أن انتزع البعض من المثقفين نفسه من وصاية الفكر الاستعماري ومن توجيهاته ... ففي سنة ١٩٥٧ صدر عن دار الثقافة في بيروت كتاب عن « معنى القومية العربية » للدكتور جورج حنا ، يشير رغم فكرة المؤلف المادية، وتحفظاته الكثيرة على الدين الى أن إحدى الخصائص التي تؤلف المعنى القومي هي « التجانس في العقلية والروحية والنظرة الى الكون في شعوب القومية الواحدة » وهو يرى أنه « مع وجود فوارق غير قليلة في عقلية الشعوب العربية وروحيتها ونظرتها الى الكون ، إلا أن من يتعمق في فحص هذه الفوارق فحسا مجيريا لا بد أن يصل الى أن هذه الفوارق ليست ناتجة عن عوامل داخلية جذرية في الوجود العربي، بل ناتجة عن عوامل خارجة عن هذا الوجود بعثتها فيه - وما زالت تبعثها - السياسة الاستعمارية » .

اذن فمع ما تقوم به من المقاومة الجادة للنفوذ الاستعماري ، والتحرر من الثقافات الاستعمارية المشبوهة ، والمواجهة الفعلية للبقاء العسكري الاستعماري على الأرض العربية تبدو هذه الفوارق العقلية في طريق الزوال ، وتبدو ارهاصات عصر الوحدة الكاملة على أفق الشروق ،!

٥- القوميات الاوربية

من المحقق أن المصطلح السياسى « القومية » دخل الوطن العربى أول ما دخل فى أواخر القرن التاسع عشر بمفهوم غربى . ويرجع الى ذلك هذا القدر الكبير من البلبلة التى أحاطت بمفاهيم القومية فى بلادنا . لقد كان من المآسى العقلية أن ترجع أجزاء الأمة العربية لكى تتوحد الى تجربة القوميات الاوربية فى القرن التاسع عشر لتأخذ عن أولئك الذين جزأوها واغتصبوا أرضها فى ذلك القرن علما تتوحد به ، وتجربة تستهدى بها الى وحدتها ، فتبقى بذلك مشلولة الحركة فى هذا القيد الذى تطوعت بوضعه حول أفكارها ، تحجل به بعيدا عن المصدر الحقيقى لقوميتها ، وخصائص هذه القومية ، التى عرفتها فى تاريخها الطويل ، لفظا ومعنى ، قبل أوروبا بعشرات القرون !

قبل أن نتحدث عن نشأة القوميات الاوربية ، التى يضعها أكثر المؤلفين العرب فى القومية رائدا لهم ومثالا يجب أن نذكر التواريخ الآتية التى تسجل الأحداث الفاجعة فى الوطن العربى خلال القرن التاسع عشر ، عندما كانت تنشأ القوميات الأوربية على أساس اقتصار حكومات الطبقات الرأسمالية الاستعمارية الجديدة ، وعندما كانت الحكومات القومية الممثلة لهذه الطبقات الاستعمارية ترسل جيوشها لاستعمار الوطن العربى جزءا بعد آخر !

* فى سنة ١٧٩٩ بدأ نابليون محاولته لغزو مصر ، وعندما حاول غزو الشام أصدر بيانا طائشا فضح به اختمار الفكر الصهيونى فى عقل أوروبا عندما استحث يهود أوروبا للعودة الى فلسطين !

* فى ١٨٠٠ أجابت انجلترا على هذه المبادرة النابليونية فأنشأت فى مسقط بعمان على الساحل الشرقى للجزيرة العربية مكتبا لشركة الهند الشرقية الاستعمارية .

* في ١٨٠٢ استولت انجلترا على ميناء عدن وتسلمت الى جنوبى الجزيرة .

* في ١٨٣٠ استولت فرنسا على الجزائر .

* في ١٨٨١ استولت فرنسا أيضا على تونس .

* في ١٨٨٢ احتلت انجلترا مصر متذرعة بحماية الخديو توفيق بعد هزيمة عرابى فى التل الكبير .

* فى ١٨٩٩ احتلت انجلترا السودان بعد اخماد ثورة المهدي .

* فى ١٩١١ ادعت ايطاليا أن لها حقوقا فى ليبيا من أيام الرومان !

* فى ١٩١٤ احتلت انجلترا العراق .

* فى ١٩١٧ احتلت انجلترا فلسطين وأصدرت على الفور وعد بلفور لصالح توطين اليهود بالقوة فى هذه الأرض العربية .

* فى ١٩٢٠ استولت فرنسا على سوريا ولبنان بعد استقلالهما عن العثمانيين فى أكتوبر سنة ١٩١٨ وكان ذلك بعد واقعة ميسلون الشهيرة ..

كانت أوروبا اذن فى القرن التاسع عشر تعيد تشكيل نظامها السياسى على أساس « قوميات عدوانية » غير انسانية وغير شعبية وغير جماعية .. قوميات يتجسد وجودها فى البحث عن أسواق جديدة ، وعبيد جدد ، بقوة السلاح ، وتحت شعار جميل « المسيحية والتكنيك » أى « المحبة والتقدم » !!

وكان ضعف العرب والمسلمين واضحا لهذه الدول الرأسمالية الاستعمارية دون أى أقنعة ، وكان مؤرخوهم وكتابهم لا يخفون شامتهم لهذا الضعف ، ويستعجلون تنفيذ الخطط الموضوعة لتزريق أرض العالم الملون وفى مقسمتها أرض العرب التى تم بشأنها تحالف خاص بين الصهيونية والاستعمار بقيادة الانجليز أول الأمر ...

كتب « جورج كيرك » المؤرخ الانجليزى الوثيق الاتصال بالدوائر الاستعمارية يقول فى كتابه « تاريخ الشرق الأوسط » فى حوادث ما بين ١٨٠٠ و ١٩١٧ أى تاريخ احتلال الانجليز لفلسطين ، وبداية ظهور « الوعد الاستعمارى » .

« ان الحضارة الاسلامية التى كانت يوما ما تفوق بمراحل شاسعة أرقى ما بلغت أوروبا فى عصورها المظلمة أصبحت فى أوائل القرن التاسع عشر أثرا بعد عين » .

نلاحظ بسهولة أسلوب المغالطة الى حد الوقاحة فى قوله « فى عصورها المظلمة » ثم رنة الشماعة والفرح الوحشى داخل هذه الكلمات القليلة ذات المغزى !

ومن جهة أخرى يقول المؤرخ الكندى الأصل « جفرى براون » فى كتابه « الحضارة الأوربية فى القرن التاسع عشر » وهو يشرح هذه الوثبة الاستعمارية التى انطلقت من احتشاد قومى ، وتعبئة صناعية ، وتنظيم احتكارى :

« كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر فترة استعمار جامحة ، فقد سعت جميع الدول الكبرى وراء فتوحات جديدة . وفيما علما حكومة النمسا والمجر خاضت جميع هذه الدول غمار حروب استعمارية بنية توسيع ممتلكاتها فى القارات الأخرى . وفى مدى جيل واحد أصبح خمس مساحة أراضي الكرة الأرضية وعشر سكانها داخلا تحت كنف ممتلكات الغزاة الأوربيين ، وهذه سرعة فى التوسع الاستعمارى فريدة التاريخ . وكان ذلك ذروة قرون من التوسع عبر البحار . وما أن حلت سنة ١٩٠٠ حتى كانت الحضارة الأوربية تبسط ظلها على جميع أرجاء المعمورة . وقد لخص جوزيف تشمبرلين تطور الموقف بجملة واحدة اذ قال « لقد زال يوم الأمم الصغيرة من الوجود وأتى يوم الامبراطوريات !! ... »

قامت القوميات في أوروبا على أساس سقوط أشكال الدول القديمة بمن عليها من الملوك والكهنة ، وقيام أشكال جديدة من الحكومات التي يتولى السلطة بها باسم الشعوب المستشارة للقوة والغنى ملوك للصناعة ، وكهنة للديموقراطية المزيفة . في نظام هذه الحكومات كانت الملكية الخاصة مقدسة ، وكانت التعقيدات القانونية وسيلة لقيام الشركات الكبرى بتحقيق الأرباح الطائلة على حساب مصالح عامة الناس . وكان نظام « مجلس الإدارة » يسمح بتركيز السلطة في يد بضعة أشخاص يعملون في الخفاء حتى باسمائهم عن مئات الآلاف من المساهمين الذين لا يعرفون هل تستثمر قيمة سنداتهم في قتل الأفريقيين ، واختطاف العبيد الى أمريكا الشمالية ، أو في إدارة منجم بأمريكا الجنوبية بابتزاز خلو من الشفقة والرحمة !! ونشأ بسبب هذه المشروعات الكبرى عبر القارات نفوذ متزايد للمصارف التي يملكها اليهود ، والتي يدخلون من طريقها لاحتلال مقاعد هامة في « مجالس إدارات » الشركات الكبرى بسبب نظام الاقراض . وبذلك أصبح اليهود المندسون داخل هذه الشركات في العواصم الكبرى : لندن وبرلين وباريس ونيويورك ذوى تأثير مباشر وغير مباشر على كثير من الشؤون السياسية ، مع قدرتهم على توجيه الاحداث الجارية والهامة دون أن يدري بذلك رجل الشارع ... الذى يمول مشروعاتهم !

لقد كان مفهوم « الأمة » مجهولا في أوروبا قبل النصف الثانى من القرن الثامن عشر . فاقدم التعاريف التي يذكرها الأوربيون عن الأمة هو ما جاء في موسوعة ديدروودى لامبير في أواسط القرن الثامن عشر ، فيها أن الأمة « هى اسم جمع يستعمل للدلالة على كمية كبيرة من الناس الذين يعيشون على قطعة من الأرض داخل حدود معينة ويخضعون لحكومة معينة » ان هذا التعريف الركيك كاف للدلالة على البداية الضعيفة التي بدأ بها الشعور القومى في أوروبا في وقت متأخر جدا هو القرن التاسع عشر .

لقد كان الخضوع للدولة هو الشائع خلال أحقاب مسحية ، لذلك

فان تعريف الدولة في هذه الموسوعة يكاد يتشابه مع تعريف الأمة - تقول الموسوعة عن الدولة « هي اسم جنس يدل على جماعة من الناس يعيشون معا تحت حكومة واحدة في حالة سعادة أو شقاء ! »

طبعاً كانوا يعيشون في حالة شقاء تحت أقدام أباطرتهم ، حتى جاء عصر الآلات فساروا وراء أمراء الاقطاع الصناعي ، ولصوص الاحتكارات ، لينقلوا الشقاء والأحزان والتخلف الى غيرهم ... الينا نحن في آسية وأفريقية !!

ثم كان أول تعريف علمي للأمة بعد ذلك من وضع مانشيني الايطالي الأستاذ بجامعة تورينو الذي أعلنه في سنة ١٨٥١ أى بعد قرن تقريباً من تدوين موسوعة ديدرو - ودالامير .

قال مانشيني « الأمة مجتمع طبيعي من البشر ، يرتبط بعضه ببعض بوحدة الأرض ، والأصل ، والعادات ، واللغة ، من جراء الاشتراك في الحياة والشعور الاجتماعي »

حول الجزء الأساسي من هذا التعريف وهو « مجتمع طبيعي من البشر » قامت مدارس أوربية كثيرة تحدد العنصر الأهم ، والمقوم الأساسي لتكوين هذا « التفاعل الطبيعي » في جماعة ما من البشر محدودة بارض حتى تصبح أمة ، ومن أهمها :

* المدرسة الألمانية وترى أن المقوم الأساسي هو اللغة ولذلك اهتم رواد القومية الألمانية مثل فيخته ببعث اللغة الالمانية .

* المدرسة الفرنسية وترى أن المقوم الأساسي هو « مشيئة المعيشة المشتركة » التي تجمعها أمجاد وآلام الماضي ، وتحركها الى الأمام آمال وأهداف المستقبل ... وصاحب هذه النظرية تفصيلاً هو ارنست رينان سنة ١٨٨٢ ، وقد أيدھا لصالح الاستعمار الفرنسي « هنرى هاوتزر » سنة ١٩١٦ في كتابه « مبدأ القوميات » .

* النظرية الروسية الماركسية ، وترى أن من أهم المقومات الاساسية « وحدة الحياة الاقتصادية » وقد عرفت هذه النظرية باسم واضعها « ستالين » الذى نشرها فى مقال له سنة ١٩١٣ شرح فيه ان الأمة تنشأ من أربع روابط هى وحدة الأرض ، واللغة والثقافة المشتركة ، وأهمها الحياة الاقتصادية ...

لم يكد يمضى وقت طويل حتى ظهرت فى القرن التاسع عشر ، الذى هو قرن التحولات الكبرى فى أوروبا ، هذه النظرية النقدية للصحيحة الى هذا « الشكل القومى » الذى يضغط عن طريق الاندفاع بالتقدم الصناعى ، والتزايد فى اعداد « اجراء » الصناعة فى اتجاه استعمار الشعوب الأخرى ، وسرقة مواردها تحت شعار كاذب « المسيحية والتكنولوجيا والمشاركة فى خيرات العلم !! » ... لقد ظهرت الاشتراكية فى هذا القرن تحاول أن تغير اتجاه سفينة الحضارة الغريبة ، وتهدى من ضجيجها ، وتعيد النظر فى كل شعاراتها الكاذبة التى أخذت تنفثها فى الفضاء ، وتخفى فى دخانها مصالح الشعوب الحقيقية ، وحاجة الجماهير العاملة التى تؤدى العمل الى أن ترفع النير عنها فى المجتمع الرأسمالى ، وان تملك السلطة التى هى حقها ، وان تقود السياسة والمجتمع ، وكان من بين هذه الشعارات المتعددة المعانى مبدأ القومية ...

بدخول الاشتراكية مجال التأثير فى مفهوم المصطلحات السياسية احتفظت كلمة قومية « ناسيونالزم » Nationalism بمفهومها الأول الذى ظهرت به مع نشوء الأمم والقوميات فى أوروبا وهو «وطنية الدولة » أو « الدولة الوطنية » التى تعمل فى اتجاه طبقى « يمينى » متطرف ، مثير للنزعة الاستعمارية من أجل انشاء الامبراطوريات التى تهيمن عليها هذه الدول ، أى شركات الاحتكار فيها ، أى الفاشية الرأسمالية فى أشكالها المتنوعة .

وعلى هذا فقد كان لابد للاجتماعيين من التوصل الى كلمة أخرى فى معنى القومية لا تحمل آثار تلك الدلالة الأولى السيئة على الرجعية

والطبقية والاستعمار ، وعلى مشروعات الابتزاز الكبرى في أنحاء الأرض
فكانت هذه الكلمة المطولة هي « ناسيوناليتارزم » Nationalitarism
وبذلك أصبح المؤمن بالقومية - غير العدوانية - قومية الشعب
الطبيعي هو الناسيوناليتارى ، بينما القومى الاستعمارى العدوانى هو
الناسيونالى !

الناسيونالية القديمة اذن أصبحت تعنى بوضوح العداء لمبدأ
القوميات ذات الاقتراح الانسانى ، والعداء لمبدأ الحريات الديمقراطية
« الديمولبرالية » . ولا يعنى التطور فى مفهوم الكلمة انه تطور فى
مفهوم القومية نفسها ، بل هو تصحيح لتعريفها من وجهة نظر الشعوب !

٦ - القومية العربية الحديثة

كان طبيعيا ان المبدأ القومي لا يكاد يطل على الأفق العربي محمولا من الغرب على أجنحة ثوار ، وأحرار ، ومرتزة ، ومثقفين لا لون لهم ، ومثقفين لهم مائة لون ، وعلماء «أكاديميين» يشتغلون بالسياسة ولكنهم لا يفهمون في السياسة — حتى يتمزق هذا «المبدأ الطريف» في الأيدي والقبضات التي امتدت الى اقتزاعه ، وتشكيله ، والاستئثار به !

لقد كان حماس الجميع — منذ كانت هناك حرب تحررية سافرة بيننا وبين الانجليز والفرنسيين — ان يعرفوا من المصادر الغربية ما هو تاريخ هذه القومية ؟ ما هو كنهها ؟ ما هي النزعات والخلافات العلمية التي حدثت بسببها ؟ ولكن قليلون جدا أولئك الذين اهتموا بمفهوم كلمة «العربية» عندما نضيفها الى القومية ! .. لقد كانت هذه هي المشكلة الكبرى . ذلك لأن مفهوم «القومية» اذا كان واحدا في كل الحالات مثل «الماء» فان «الأمم» هي مثل «البذور» في التربة تحبل خصائصها المتنوعة التي يظهرها الماء عندما يحتويها . ان القومية اذا كانت هي الشخصية العامة المميزة للأمم بما يتوفر لأفرادها من روابط مختلفة فان هذه الشخصية تختلف في أمة عنها في أمة أخرى ، وذلك باختلاف هذه الروابط ودرجتها وجذورها ، أى باختلاف عمقها ونشاطها ونضجها في التاريخ . لهذا فان القومية البولونية تختلف مثلا عن القومية الاسبانية ، وهما معا — في قارة واحدة — يختلفان عن «القومية اليوغوسلافية» و «القومية الانجليزية» ، وبالتأكيد فان هذه القوميات جميعها تختلف عما يحق لنا أن نسميه بالقومية العربية!

ان أحدا فيما أعلم — حتى ولا ساطع الحصرى — قد اهتم بتقصي المعنى القومي الخاص في جذور الروابط الأساسية في مجال «قومية عربية» وذلك اكتفاء بمراجعة خريطة الفكر الغربي عن القوميات على واقع عربي غير غربي ، وبذلك كانت النتيجة اننا فهمنا «القومية

العربية » بأشكال خلافتنا المتعددة ، وكان المتوقع أن يذوب قدر كبير من هذه الخلاقات من خلال فهمنا المشترك ، والحقى ، لكلمة « عربية » حين تضاف بكل الخصائص والسمات والتاريخ الى المبدأ القومى !

ان ساطع الحصرى الذى يعد بحق أكثر الدعاة للقومية العربية جلدا واستيعابا ونضالا عنها فى القرن العشرين يرى فى تعريف الامة - جريا على النمط الغربى ، وبعد أن انتقد فى حرص ومعاونة جميع التعاريف الأخرى أن « أس الأساس فى تكوين الأمة وبناء القومية هو وحدة اللغة ، ووحدة التاريخ ، لانهما يعملان على وحدة المشاعر والمنازع ، ووحدة الآلام والآمال ، ووحدة الثقافة ... »

ثم يقول موضحا وجهة نظره ، وكاشفا عن موقفه من وجهات النظر الأخرى « انه لا الدين ، ولا الدولة ، ولا الحياة الاقتصادية المشتركة تدخل بين مقومات الأمة الأساسية . كذلك ولا الرقعة الجغرافية أى الأرض ... » !

ان من حق الكثيرين ان يتساءلوا عن مدى الصحة والجدية فى مثل هذا التعريف ، الذى انتهى اليه فكر رجل عالم ، مناضل ، خبير باكتشاف الأدلة ، وشحذها ، وتوجيهها الى مقاتل خصومه فى الرأى ، عاما بعد عام طوال حياته المديدة التى أفتقها وباعها لهذه القضية وحدها ، قضية القومية العربية ... ان ساطع الحصرى قد أثرى المكتبة العربية الحديثة ، وهو يزود فكر الشباب المعاصرين بكتبه ومحاولاته حول هذه القضية التى هى احدى القضايا الكبرى فى جهادنا المعاصر ، ومع ذلك فانه من حقنا أن نقول انه أخطأ ، ومن حقه علينا - يرحمه الله - ان لا نجعل خطأ طرفا فى معادلة اتهام له بسوء القصد ، فان خطأ ساطع الحصرى ، التركى الأصل - الذى لم يكن يحسن النطق بالعربية - هو تأكيد لصحة رأيه فى اللغة من حيث انها المقوم الأساسى فى تكوين الأمة ، وتأكيد أيضا لعجزه عن أن يفهم ما وراء اللغة العربية بالذات من انها جهاز صوتى مهمته الأساسية بناء العقيدة ، وليس جهازا مهمته فى بناء الامة ملء الفراغ بين أبنائها بالفراغ !

ان المشكلة الأساسية التي سلت الطريق على عبقرية الحصرى هي انه قد حدث بعد ظهور الاسلام أن بعض الجماعات استعربت دون أن تعتنق الاسلام ، كما أن بعض الجماعات اعتنقت الاسلام دون أن تستعرب . ويرى ساطع الحصرى أن هاتين الظاهرتين معا تمنعان وجود قاعدة عامة تقول ان الدين واللغة هما من مقومات تكوين الأمة العربية، لأن الجماعات التي استعربت ولم تعتنق الاسلام تدخل مفهوم القومية من جانب اللغة ولا تدخله من جانب الدين ..

وهذه النتيجة التي يتوصل اليها الحصرى خاطئة تماما بالنسبة لظروف الأمة العربية وان كان من الممكن أن تكون صحيحة بالنسبة لظروف أمم أخرى ...

أولا عن هذه الجماعات التي يقول انها استعربت بظهور الاسلام ، ويعنى بها مصر والعراق والشام فهذه الجماعات عربية أساسا - في أصول اللغة وأصول العقيدة وأصول الجنس - قبل الاسلام ، فلما جاء الاسلام صححت هذه الجماعات لغتها المتحطلة على طور من أطوار اللغة حى وخصب ومشع برسالة . والا ما استطاعت هذه الشعوب ان تتفتح سريعا الى فهم هذه الرسالة ، والى تأييد الوجود الاسلامى حتى مع الخلاف الظاهرى فى الديانة ... ان هذه الجماعات هي نفسها أولئك العرب الذين نزحوا قديما الى أحواض الأنهار قبل الاسلام ، والذين يقول عنهم ساطع الحصرى انهم قد فقدوا اتصالهم بموطنهم الأصلي أى الجزيرة بعد نزوحهم الى أحواض الأنهار العربية فى مصر والعراق، فليس غريبا أن تنبهم الصحة الجديدة الى أصولهم ، والى لغتهم الحية التى جاءت تملأ اسماعهم ، وتذكرهم بزازجهم العقائدى الذى هو ثمرة مشتركة بين ابناء هذا الوطن ، وفى كل العصور .

ثانيا - من الظواهر الثابتة - التى ما كنا نظن أن فكر ساطع الحصرى اللامح يغفل عنها - ان المستعربين غير المسلمين أقرب الى فهم الاسلام ومشاكله أهله من المسلمين غير المستعربين ، فالفسانة

المسيحيون في الشام والمسيحيون القبط في مصر ، الذين لم يشغبوا على وحدتهم القومية مع المسلمين قرونا طويلة عاشوا في الحقيقة الى جانب وحدة اللغة والتاريخ متماسكين بذلك الجوهر الدينى الواحد في الاسلام والمسيحية فوق كل الخلافات ، التى ان كان لها وجود في الأسفار ، أو في حوافز الشيوخ والاحبار فان هذه الوحدة اللغوية والتاريخية في سلوك العامة تجمعهم بمؤثر المكان - أى الوطن ومشاهد وخصائصه - حول محور الايمان بالا اله واحد حق بيده ملكوت كل شئ وليس كمثله شئ !

لقد تبدوا هذه الظاهرة في تدين العروبة لأبنائها أضعف من ان ترى في هذا العصر بسبب الكثير من العوامل التى كان بعض آثارها ضعف اللغة ، وتعدد مفاهيم الدين ، وتدخل الاستعمار في العبث باللغة والدين ، واللعب على أمانى الجماعات والفئات المختلفة لتفتيت وحدتها ، مما أضعف أثر العروبة والدين معا على سلوك المعاصرين ... ومع ذلك فان أقل قدر من النهضة اللغوية ، ونشاط حركة التعريب في مجال التاريخ ، والمجال القومى ، يعطى آثاره في نمو الاحساس القومى بوحدة العقيدة تحت كلمة الدين ، مع وحدة اللغة ، والارض ، والآمال ، والمصالح المشتركة ...

ان هذه الوحدة العقائدية التى تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر أقوى في شكلها الدينى ولا شك من تلك الروابط غير الطبيعية بين أبناء وطن واحد ودين واحد يفهم فريق منهم دينه على مذهب ويفهم الفريق الآخر على مذهب جد مختلف ، كما هو الحال في العراق بين السنة والشيعة !

ان الاسلام والمسيحية يرجعان في جذور الأرض العربية الى أصل واحد ، كما يرجعان في مفهوم الكلمة العربية الى جوهر واحد ، فالوحدة بين المسلمين والمسيحيين العرب قريبة تحت أى شكل من أشكال الخلاف النظرى ، بينما يصعب ان تصور الوحدة في مفهوم للاسلام

يرجع به أحد المسلمين الى تطبيقات أبى بكر وعمر ، فى حين يعكس الآخر فى فهمه للاسلام فكر مانى الفارسى ومزدك وزرادشت !!

عندما كان المذهب السائد فى الأرض العربية واحدا على عهد الأمويين ظلت الوحدة قائمة ، فلما تمزق المفهوم الدينى مزقا كثيرة بالمعالجات الشعبية لأصوله وأسه تمزقت الوحدة مع تمزق العقيدة ، وأصبح المسلمون داخل حدود الدولة الواحدة جماعات متناحرة ، لا تمثل مع وحدة اللغة أى شكل من أشكال الوحدة القومية ، والا ما استطاع الروم والترك والمغول ان ينفذوا من أسوار الدولة الاسلامية المنيعه ، ويمزقوا ما تبقى من سلطانها السياسى ، كما حدث فى نهاية الخلافة العباسية حيث انتهى تمزق العقيدة ، وتبلبل اللغة ، الى ضياع حرية الوطن العربى ووحدته ...

ان اختلاف الدين يمنع أيضا - فيما يؤكد الواقع خارج الوطن العربى - من قيام وحدة قومية . ان هذا ظاهر بوضوح فى الهند ، وظاهر فى كندا القلقة بين البروتستانت والكاثوليك ، وظاهر بين انجلترا وايرلندا . كما انه ظاهر فى تاريخ بولنده التى منعها مذهبها الكاثوليكي من الاندماج مع سائر السلافيين المجاورين لها . بل انه فى البلاد العلمانية والبلاد الرأسمالية المسيحية والبلاد الاشتراكية الشيوعية ، التى تقوم بها المذاهب الاجتماعية والاقتصادية مقام الأديان لا يمكن أن تتم فيها وحدة قومية بغير وحدة المذهب الاجتماعى . وذلك ان حزبا شيوعيا فى بلد رأسمالى ، أو تجمعاً مضاداً للشيوعية داخل مجتمع اشتراكى لا يهدأ لأحد الطرفين فيها بال حتى يقضى على الطرف الآخر بالثورة العنيفة المسلحة ، أو بالثورة السلمية السياسية !

هذا بينما لم يمنع الاختلاف النظرى بين الاسلام والمسيحية من العودة الى أصلهما الدينى الواحد فى شكل الوحدة التى تمت أحقاباً طويلة فى الوطن العربى بين المسلمين والمسيحيين ، ولو تصورنا ان هذا الخلاف كان جوهرى وليس من صنع المبتدعين فى اتجاه بعيد عن فطرة الجماهير ، ما أمكن قط تحقيق هذه الوحدة !

ان تعريف الأمة بالمفهوم الأوربي - الذى تجاوز عن كلمة «الدين» كمقوم أساسى من مقوماتها كان يتبع الاتجاه «العلمانى» الذى وضع تأثيره فى القرن التاسع عشر عندما احتدم النزاع بين العلماء واللاهوتيين حول المكتشفات العلمية الحديثة وما اقتضته من أشكال التقدم ، ومن انكار العوائق التى تحول دون هذا التقدم مثل القول بعصمة بعض الأشخاص مثل البابا ، وهو قول يجعل جماهير من البشر فى قبضة ارادة بشرية متغيرة وغير معصومة فى الواقع من الأخطاء . وكان تيار الاشتراكية المادية أيضا هو أحد المؤثرات نحو تجاوز كلمة الدين . بل الحقيقة ان رجال الدين الذين أصبحوا خلال العصور الوسطى «بابطرة» وشركاء فى كثير من أوزار الملوك ومظالم الأمراء قد ظلموا الدين وأخرجوه عن طبيعته ، حتى جاء الشيوعيون فأخرجوه فوق أرضهم لهذه الأسباب من مملكته .

لذلك فان عالما محنكا وشيخا من أعلام المؤرخين هو ارنولد توينيى يجلس الآن على ربوة فى لندن ، حاملا قيثارته ، محاولا بأنغام أغنية حزينة أن يذكر بنى جلدته البيضاء بخطر ما يسميه «الفراغ الروحى» على الحضارة الأوربية . انه يقول ويكرر مثل ما قاله فى كتابه «العالم والغرب» : « اذا دخلنا قلوب اليونانيين والرومان من جيل مرقص أوريلوس وجدنا أنفسنا أمام فراغ روحى تماما ، مثلنا نحن الغربيين المعاصرين . ان أولئك الفاتحين العظام اختاروا لأنفسهم طريقة حياة عالمية دنيوية ، يلعب الذكاء فيها دور القلب بوضع فلسفات تقوم مقام الأديان . ان هذه الفلسفات التى افترض فيها أنها ستحرر «الروح» لم تفعل سوى تقييد النفس بالرتابة الحزينة ... لقد خابت آمال هذه الطليعة الموجهة من اليونان والرومان ... لقد تألموا كسواهم من «الجوع الروحى» الذى كانت تشكو منه الاكثية الانسانية آنذاك .. »

معنى هذا الكلام أن أوروبا عادت بقوة الصناعة الى طبيعتها الفلسفية الوثنية القديمة ، مع اختلاف نوع الأوثان ، أو هى أوشكت

أن تعود تماما ... ولكن الوضع في الوطن العربي مختلف ، فثمة طبيعة قوية محصنة غامرة بالضوء تفرض وقفة امام هذه القوة التي ألقت وصاياها بصوت الانسان ، قوة الله التي لا يمكن ان يتهرب أحد من مواجهتها على أرضنا ، في لحظة ما ، أو أن يحتاج ويسعى اليها ويخاطبها في موقف ما . هذه القوة ، هذا الاله الذي ينشر حولنا الاحساس به ، ويثبته في أعماقنا بثا - مهما تغافلنا - يرفض ما صنعه باسمه وباسم دينه أولئك الذين ماثلوا الملوك والأباطرة ، لأنه يأمر دائما بالعدل والاحسان ، ويقيم بين أيدينا ميزانا واحدا لقياس درجاتنا - وليس طبقاتنا - وهو العمل ... العمل المادى والاخلاقى باسمه في سبيل الجماعة ، الذين هم أخوة كما كانوا منذ الفجر التاريخ ، وكما ينبغي أن يكونوا دائما ... هذا هو الدين !

لذلك فان بعض « المتحررين » يعودون فيضيفوا الى مقومات الأمة « وحدة النظرة الى الكون » ومعنى هذا وحدة العقيدة التي تصر الكون ، فالماركسية اللينينية هي أسلوب في « النظرة الى الكون » وكذلك العلمانيون ، والمثاليون ، ينظرون الى الكون ويفسرونه بأساليبهم . وهكذا فان الدين الذي ينظر الى الكون ويفسره بمشيئة الله « الواحد المنزه » رب العلم والمادة والحياة والمستقبل ، هو كما في تلك التفاسير مقوم بين أهله من مقومات الامة ، وهو في طبيعته في لغة العرب يعنى « الالتزام » وهو التزام أقوى من اللغة لأنه هو مضمونها ومحتواها الذي يحقق التفاعل الاجتماعى في اتجاه التجانس والوحدة !

ان الاتفاق على ان اللغة هي أعظم مقومات الأمة يفقد قيمته اذا لم تلتفت الى أن « محتوى » اللغة من المعنى الذى تنقله هو الأهم في بناء الوحدة بين أبناء الأمة . فاللغة ليست مجرد صوت ، ولكنها صوت يجسد « اتجاهها عقائديا » تختص به الأمة التي تنطقها بالطبيعة. ولذلك فان الترجمة للمعاني الأصلية في لغة ما الى لغة أخرى لا يمكن ان تتم بصورة متطابقة مطلقا . ان كثيرا من الدقائق المعنوية في احد النصوص بلغة ما تعجز عن المرور مهما كانت القدرة على الترجمة الى لغة أخرى،

أو ان هذه اللغة الأخرى تعجز عن قتل هذه الدقائق المعنوية الى لسانها. ان هذا يحدث بين لغات تشترك في جذور لغوية واحدة مثل هذه اللغات الأوربية « الفروية » التي ترجع الى وحدة هذه الأجناس الهند وأوربية في أوربا . فكيف يمكن أن تنتقل هذه الدقائق المعنوية كاملة من لغة مختلفة بخصائصها تماما عن طبيعة هذه اللغات الأوربية مثل اللغة العربية الى واحدة منها ؟ ان هذا « المضمون المعنوى » في لغة ما اذن هو المهم عند التقرير بأن اللغة «مقوم أساسى» من مقومات الأمة . ووحدة هذا المضمون المعنوى لا تتم الا بوحدة العقيدة الاجتماعية - دينا أو مذهبا - بين أبناء هذه الأمة ...

لذلك فافتنا فلاحظ - في فترات ضعف الأمة العربية وتخلفها - ان اللغة التي كانت تمسكها في الماضى بعقيدة اجتماعية واضحة قد انطقت الى لهجات ، وعندما بدأ نهوض لغوى في اتجاه لغة فصيحة تجمع ما بين الماضى والمستقبل كان التقدم الى وحدة اللسان غير مدعم بالتقدم فى وحدة المفهوم الدينى ... وحدة النظرة التى نملكها ولا نملك غيرها لتفسير الكون ، مسلمين ومسيحيين على هذه الأرض العربية ... هذه الوحدة التى تجلت فى اتفاقنا على التطبيقات العربية الاشتراكية بعد الثورة !

ان اللغة العربية التى سميت باللغة الشاعرة ، واللغة الموسيقية ، واللغة الولود هى فى الحقيقة فى لسان كل الشعوب العربية التاريخية التى نزلت عليها الكتب المقدسة «لغة دينية» ... لقد نزلت التوراة ونزل الانجيل بلهجتين من لهجاتها ... ونزل القرآن بها فى ذروة تمامها ... انها لغة دينية - أردنا أو لم نرد - ومعنى هذا ان التعبير عن الله هو رسالتها الأساسية ، وان الدعوة الانسانية والاجتماعية التى تميز المؤمنين هى مضمون وجودها وحركتها . لذلك فان هذه اللغة لا تزال تستعصى على اكرامها لغاية بعيدة عن غايتها ، وفكرة مضادة لفكرتها ... انها لغة ايمان ، لغة حياة بالنظرة الأبعد لمفهوم الحياة ، لغة حاضنة لمبادرات

الشعب الذى يتكلم بها فى كل مجالات شرف الانسان ، وحرية الانسان،
وقاء الانسان ، ومجد الانسان ، وايمان الانسان ... !

ان كلمات الدين الأساسية فى هذه اللغة ليس لها مقابل فى أى لغة
أخرى . فكلمة « الله » التى معناها تعظيم الغائب الحاضر لا تقترب
منها قط كلمة God الاله الغابات الانجليزية ، أو Dieu الذى هو
بالفرنسية تطوير زيوس رب الارباب على قمم الأوليمب فى أساطير
اليونان ... ثم كلمة « شئ » التى تستوعب معنى المادة كلها فى الكون
انما تحمل دلالة « المشيئة الالهية » ، فالشئ هو ما شاءه الله دائما -
و « الخير » هو ما اختاره الله ، والعقل هو « الربط » والحفظ ، فما تعقله
هو ما تمسك به من المعنى السليم ، أو ما تمسك نفسك عنه من المعنى
السقيم ! والقلب هو جهاز القلب بين الأمن أو الشك ... بين الايمان
أو الالحاد . و « النفس » من النفس المتردد دلالة على سرعة زوالها عن
شكلها ، و « الروح » من الريح القادمة من بعيد دلالة على مصدر
الحياة بها ... دلالة على الله الذى شاء بها الحياة ... ومثل ذلك كثير
فى تكوين لغتنا العربية ، التى نشأت كلماتها فى أساسها من جذور
الاستعمالات الصحيحة للمعاني فى حياة كل البشر ... نشأت من التلقى
المباشر عن الطبيعة ممن عاشوا الحياة لأول مرة مع الطبيعة من غير
تزييف ، وبالتالي أصبحت اللغة العربية مثل الانسان المؤمن قادرة على
التطور والتجدد فى اتجاه مصادرها الأولى مع تقدم الانسان وتنمية
انسانيته .

الدين اذن بهذا المفهوم الانسانى هو مع اللغة أساس من مقومات
الأمة العربية ، أى هو مقوم بتفسيره الايجابى للحياة بعيدا عن مزالق
وتيارات التعصب الطائفى ، والجدل المذهبى ... التى لا يعمل على
اثارتها وتأجيج عداواتها الا الاستعماريون أعداء الشعوب !

٧ - جزور المبدأ القومى

إذا كانت القومية تنشأ حول أساسها الموضوعى وهو الأمة من هذه الجاذبية الجماعية الطبيعية التى يلتف بها أفراد الأمة بعلاقات واحدة ، حول أهداف واحدة ، فإن هذه القومية ترجع فى نشأتها ولا شك الى أول نشأة الجماعة الانسانية . ان هذه الروابط والجواذب قديمة مع الانسان قدم وجوده . ان الانسان - احس أو لم يحس - يعكس فى مجتمعه نفس الحركات الفلكية المحيطة به ، والتى هو فى هذا القضاء الكونى السحيق الأبعاد محمول بها ، ومتأثر فى أعماق نفسه وكيانه بمؤثراتها الى أقصى حد . ان هذه الحركات التى أتيح له من قبل ان يلمحها بوضوح قد أثرت فى نظمه الاجتماعية بقوانين موجودة وثابتة فى الأفلاك ، تحكم جميع أشكال حياته من «التجمع» أو «الاتقار» .

ان الأرض تدور حول نفسها أولاً ... ثم هى تدور حول الشمس ، ثم هى فى المجموعة الشمسية تدور مع مجموعات أخرى حول نقطة أو قرص مركزى فى المجرة ، ثم هذه المجرات أو المدن النجمية تدور بدورها حول مركز غير مدرك فى هذا الكون الواسع الذى لا يدرك ...

على هذه الدورات أو الالتفافات الفلكية يدور الانسان أولاً حول نفسه من أجل بقاء الذات ، فهذا هو محور «العمل اليومى» للأفراد . ثم هو يدور مع الآخرين فى مجموعته أو جماعته حول مركز معنى «عائدى» فيها ، من أجل بقاء هذه المجموعة ، فهذا هو «الشكل القومى» فى علاقات هؤلاء الأفراد . ثم هو يدور فى مجموعته المتنوعة الروابط القومية حول مركز هو من المسلمات فى انسانية الانسان ، من أجل بقاء هذا النوع الانسانى كله ، فهذا هو مبدأ «العالية» فى واحد من مفاهيمها !

ان الشعور القومى نوعة وجود متكاملة واصيلة فى نفس الانسان ،

لذلك فانه يفتقدها اذا لم يجدها . ولذلك فان الامة الماركسية لم تستطع أن تتجاوز هذه المرحلة القومية ، بل وجدت من الحتمى أن تمر بالقومية قبل افتتاحها على الطبقة الدولية ، أو القومية العمالية أو الإمية .

ان الشعور القومى اذن هو التجسيد الكامن أو الظاهر لهذه الجاذبية الطبيعية بين المجموعات البشرية المتشاكلة وهى تجمع افرادها برباط المكان والزمان والحركة والهدف !

لقد عرف اليونان القدماء هذه المشاعر القومية ، عرفوها فيما تحكيه الالياذة والأوديسة حروبهم الطويلة مع جيرانهم . لقد عرفوها حين ميزوا أنفسهم بين الأقوام بانهم « الهيلينيون » أى الأخوة الذين ينتمون الى قبيلة هيلين الهندية الأوربية . وهيلين هذا فى الأسطورة هو ابن ديوكاليون من زوجته بيرها بوصفهما المخلوقين الوحيدين اللذين عاشا بعد الطوفان العظيم الذى قضى على جميع من فى الأرض ... كما تروى أساطير اليونان عن أنفسهم !

كذلك ميز الفرس أنفسهم بانهم « الايرانيون » الآريون ... أى السادة . وميز الأتراك أنفسهم بأنهم الطورانيون ...

وعندما انتصر العرب على الفرس قبيل الاسلام فى موقعة ذى قار كان واضحا لهذه المجموعة الصغيرة من قبائل بنى شيان فى شرقى الجزيرة التى انتصرت وحدها على حملة التأديب الفارسية ، ودون قيام وحدة سياسية بين العرب فى ذلك الوقت - كان واضحا للشيبانيين أنهم انتصروا بوصفهم « عربا » تجمعهم جاذبية طبيعية لسلوك ولفة ، وعرف يتميزون بها جميعا عن غيرهم من البشر ، ويلتزمون بها أيضا ، حتى يبقى هذا الشعور القومى ، الدافع للحياة بينهم ، حيا ونشطا !

والآن كما رأينا فى الأسطورة اليونانية التى يرجع اليها فى عمق التاريخ مبدأ القومية الهيلينية أن ارادة « زيوس » فى افناء العالم

غضبا على سوء سلوكهم قد احتفظت بكل من هيلين وزوجته بيرها ليعيدا « صنع البشر » من اليونان ... فاقنا قبل أن نتكلم عن مفهوم كلمة القومية في لغة العرب يجب ان نرجع بالمبدأ القومى عندهم الى جذوره في مفهوم كلمة « العرب » نفسها بكل وضوح ...

فما هو معنى كلمة عرب ، أو من أين جاءت هذه التسمية ، وما دلالتها في اضاءة المفهوم القومى العربى ؟

بدأ المستشرقون كالعادة في العصر الحديث يضعون من عندياتهم هذه الاجابات الغريبة بسوء النية أو بالجهل على كثير من القضايا التى تهمننا ، ومنها الاجابة على هذا السؤال : من هم العرب ؟ ... قالوا - وقال وراءهم من تأثروا بهم من العلماء مثل الدكتور عمر فروخ في كتابه « تاريخ الجاهلية » ان سكان ما بين النهرين من البابليين والأشوريين كانوا على حق عندما أطلقوا على أقاربهم الساميين وجيرانهم الى الغرب والجنوب الغربى اسم « ا - رى - بى » أى الذين يسكنون جهة الغرب ، ثم أصبحت الغرب عربا ، وهذا فى كلام الدكتور فروخ وغيره غير صحيح لأن اللغة تسير مع خط الهجرة من الجزيرة العربية الى العراق - ما بين النهرين - وليس العكس ، أى من العراق الى الجزيرة ... وقالوا كذلك ان كلمة عرب من « العربى » بمعنى الوادى العظيم . وقال الدكتور حسن ظاظا العالم المصرى وكان ذلك فى مستهل شبابه سنة ١٩٤٤ « ان كلمة عرب هى تلخيص معنى الدمج لكلمتين هما « على الرب » أى المترحلون توكلوا على الرب وايمانا به » ثم حاول أن يؤكد هذا المفهوم فقال ان « عجم » المقابلة لكلمة « عرب » هى أيضا لفظة مدمجة من كلمتين هما « على الجم » والجم هو الماء ، فالعجم اذن هم الذين جموا واستقروا على الماء ، أى استقروا على أحواض الأنهار ، فاستعجمت لغتهم ، أى فقلت وضوحها واعرابها ..

ثم يتطوع بعضهم فيقول وهو يحاول بقاء اضعاف الشعور القومى عند العرب - « ان هذه الكلمة لم تكن معروفة قبل نزول القرآن » ..

والحقيقة أن القرآن هو الذى يعطينا مفتاح الفهم الواضح غير المتعسف لهذه الكلمة عندما وصف الله القرآن بأنه « عربى مبين » فى قوله « انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » وفى مقابل ذلك يضع العجبة فى المكان المضاد فى قوله « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ! »

العربى اذن هو المبين ، انسافا أو كلاما ، وهذا المعنى التجريدى لكلمة « عربى » فى القرآن وهو يتجه الى أولئك العرب الذين استمعوا إليه أول الأمر ، يعنى أن هذه الكلمة « عرب » قد مرت فى أطوار طويلة قبل أن يخلص إليها هذا المعنى الذى نزل به القرآن . هذا المعنى هو الوضوح ، وهو البيان ، وهو القدرة على التمييز ، وكل هذه صفات تترن بالحرية ، وبالحق ، وبالعرف ، وبالعدل ، وهى أيضا صفات لا يستطيعها المستعبدون ، والمبطلون ، والمنحطون . فالحرية وضوح ، وبيان ، وقدرة فى الانسان الحر على التعبير عن انسانيته ، وهو يلتزم بحقوق الناس عنده ، وحقوقه عند الناس ، وكذلك الحق هو بيان للطبيعة المضادة للباطل ، ووضوح لما لا ينبى أن يجهله أحد ، أو يخفيه أحد من الاقرار بفطرة الحياة ، وحركتها ، وقوانينها ، وأهدافها التى تسوى بين الجميع . اذن فالعروبة هى الوضوح ، والعربى هو الواضح ، والانسان لا يكون واضحا الا بالحق ، وعندما يكون الانسان محقا فانه يستطيع أن يعبر عن نفسه بالحرية والحق والعدل ، تعبيرا باللسان ، وبالعقل ، وبالتعال الدفاعى اذا لزم الأمر ! ومن الواضح أن مفهوم « الواضح » للعربى ، ولكل ما هو عربى ، يرجع الى حقيقة مادية موضوعية هى حياة هذا العربى بالبداء ، أى بالوضوح ، فى طبيعة بادية هادية ، واضحة أمام عينيه ، يشق طريقه عليها بالهدى ، والوضوح ... أو يموت !!

بهذا ينتقل معنى كلمة « عربى » من الأساس العرقى الى الأساس الأخلاقى ، فى كلمة واحدة من أربعة حروف تكاد ان تلخص الكون فى

فكرتها التي لا تحد أبعادها . لقد كان ذلك واضحا في معارك القبائل العربية الطويلة قبيل الاسلام بدوافع أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية. كما كان واضحا قبل الاسلام في أن هذه القبائل كانت تطلع من ولائها أولئك الذين يخرجون على العرف « العربي » الأخلاقي في أى مسلك من مسالك حياتهم ، ومثل هذا الخلع من حق الانتماء الى الجماعة العربية كان أقصى عقاب - ولا يزال - يمكن أن توقعه جماعة على أحد أفرادها ! ... كل ذلك يؤكد أن « الظهور والوضوح بالحق » كان هو الأساس القومى فى حياة العرب منذ كانوا ، وهو أساس أخلاقى ولغوى يفسر - بوضوح تام ومن غير أساطير - لماذا نزل الدين بأرض العرب فى كل مراحلها ، ولماذا قامت حياة العرب على الدين فى كل عصر ، فوق هذه الأرض الرحبية ، المشرقة الآفاق ، التى قدمت لهم أكثر من أى أرض أخرى - ولا تزال تقدم - شواهد قدرة الله ووحدانيته ، فى حركة آياته المتعاقبة منذ بدأ الخلق ، ومنذ اختصهم بهذه اللغة المبينة ، لغة الحق والعدل ، والحرية والكتاب !

٨ - مقومات القومية عند الفرماء

يقول ساطع الحصري في تعريفه للامة - كما أوردنا عنه - انه لا شيء من المقومات يصنع الامة بعد اللغة والتاريخ ، فلا الدين ولا الدولة حتى الرقعة الجغرافية أى الأرض ، تدخل بين مقومات الامة الأساسية . بينما الحقيقة الكبرى التى غابت عنه وعن الكثيرين ممن تكلموا عن القومية العربية ، وبحسب تركيب المجتمع العربى ، وحلوا تاريخه وأحداثه - هى أن الأرض والجغرافية العربية التى فرضت فى صحرائها الواسعة وجود نمط معين وظاهر ومشتهر من الحياة القبلية ، واللغة ، والعرف - هذه الأرض بخصائصها الجغرافية والمناخية هى المنبع الأساسى لكل مقومات الامة العربية فى الماضى والحاضر ، وهى الأصل الذى يتفرع عليه الوجود اللغوى بشكل قومى ، والوجود العقائدى بالمفهوم الذى تنشط به روابط هذه الامة وتتوحد أجزاؤها ...

فى كل الأمم القديمة والمعاصرة توجد بيتان فقط فى صرحها السكانى أو تركيبها الاجتماعى هما القرية والمدينة ، حيث يعيش الفلاحون والبورجوازيون ، أو الفلاحون والعمال . توجد بيتان هما المزرع والمصنع ، وهاتان البيتان تسيران اليوم فى العالم المتقدم فى طريق التقارب والاندماج السريع مع تطور الطرق الآلية والعقلانية للزراعة وصولا بها الى « الصناعة الزراعية » حيث يتحول الفلاحون الى عمال الصناعة الزراعية ، أى يتحول المجتمع - اذا كان اشتراكيا - الى « بنية واحدة » وطبقة واحدة من عمال الصناعة .. ومع ذلك فان البنية الأولى القبلية التى اندثرت تماما فى حياة الاوربيين اليوم ، بعد أن استقرت فى الأرض للزراعة والصناعة والحرب قبائل الفرنجة والسكسون واللومباردين والوندال والصقالية والبورغنديين وغيرهم لا تزال الأمم المعاصرة تحتفظ بتاريخها القبلى كاملا ، وتعمل على احيائها « كما كانت » فى ذاكرة أطفالها وأجيالها ، وذلك فى المسرح

والأدب والمتاحف وأكثر من ذلك في الأعياد القومية حيث لا تزال تظهر كل الأزياء القومية القبلية بكل الاعزاز والتقدير .

أما بالنسبة للمجتمع العربى فمفتاح قوانينه وحركتها هو هذا الثلاثى العجيب ، والطويل الأمد في بنائه السكانى وتركيبه الاجتماعى على ثلاث مراحل تبدو منفصلة تماما عن بعضها ، ولكنها في انصكاكها أو تماسكها ، في تناقرها أو تجاذبها ، في انصصالها أو اتحادها تخضع لقوانين ثابتة تؤكد المبدأ القومى حتى في حالة التفكك أو الانفصال بين هذه المراحل الثلاث وهى « الصحراء والمزرع والمدينة » ، أو « البدو والفلاحون والدولة » ... ذلك لأنه في أى موقف تتعرض فيه للخطر هذه الأشكال الاجتماعية في تركيب المجتمع العربى يحدث التوحد المفاجئ والشامل أمام هذا الخطر ، ولاشك أن مثل هذا الخطر الذى يهدد البدو والفلاحين والمدنيين مجتمعين معا - على تفرق لهجاتهم ومصالحهم - ليس خطرا هينا ... ليس خطرا يدخل تلافيه في حدود قدرة الدولة أو المدينة وحدها ... انه الخطر الذى يهدد مقوم الأمة العربية الأساسى وهو عقيدتها ، وحدود أرضها ، ومدنها التاريخية المقدسة ، وجذور ثقافتها ولغتها وتراثها ...

ان « القبيلة العربية » التى تقطع مرحلة التكوين الاجتماعى القومى الأول في شعبنا ، مترحلة عبر الفياثى الواسعة ، والأزمان السحيقة ، تعود فتستقر على الأنهار العربية التى تشق هذه الصحراء حاملة زادها من اللغة والدين ، ومن النظرة العلمية التى اكتسبتها من معايشة ملتحمة مع الطبيعة في حياتها القبلية الأولى ، وهى بهذا الزاد تشيى على النهر حضارة زاهرة قد تنقطع في الظاهر عما وراءها وهى تعيد تشكيل تصوراتها البدوية من الحركة الى الاستقرار ، ومن المعنى الكلى الى المعنى الجزئى ، ثم تذبل هذه الحضارات بعد وقت وتموت ، وتنشأ فوقها حضارات جديدة من « قبلين » جدد تدفعهم حركة الحياة الى الاستجمام على النهر ، وإلى تغذية حضارة جديدة بهذا الزاد الذى تحمله من اللغة والدين ، ومن النظرة العلمية ومبادراتها الحضارية ! ...

ثلاث مراحل تجتمع في كل منها مقومات « الأمة الواحدة » قد تنفصل هذه المراحل بعضها عن بعض في حياة شبه استقلالية ، تحت ظلال الرغد والأمن في بعض العصور ، أو بتحريض العدو المتربص بهذا الشعب وأرضه وموارده حين يعمل على توسيع الفجوات بين البدو والفلاحين ، وبين الفلاحين والمدنيين ! ولكن اذا ما لاح الخطر الذي يهدد ذات الأمة ووجودها وحقيقتها توحدت مرة واحدة كل أجزاء هذه الأمة من البدأة والفلاحين والمدنيين ، فوق كل العوائق ، وفوق حسابات كل الأعداء ، كما حدث ذلك في شكله الرائع في ابان فتوح التحرير بالاسلام في وجه قوى الاستعمار الفارسي والبيزنطى ، وكما يمكن - بل وكما ينبغي أن يحدث اليوم في وجه العدوان الصهيونى الأمريكى ... !

ومن المؤسف بالنسبة لسكان المدن العربية المعاصرين أن المستعمر والصهيونية واسرائيل هم الذين يعرفون هذه الحقيقة الديموجرافية أى التركيب الاسكانى العربى ، وانهم حرصوا من قديم الزمن على طمس كل المعالم الخاصة بالقبيلة مع بقائها الى اليوم ، ومحاولة تمزيق الرابطة القومية بين البدو والحضر ، حتى أصبح سكان المدن ، والفلاحون أيضا يظهرون كبشر من غير تاريخ ، وأمة من غير جذور ! وآخر ما انتهى اليه جهد الاستعمار في ذلك هو اضعافه لدراسة الأدب العربى عند ما كان مسيطرا على المناهج التعليمية ، ومن ثم استمرت الدعاية ضد القاعدة الصلبة التى تحمل منجم الخصائص للامة العربية وهى « المرحلة القبلية » التى تعمل اسرائيل ويعمل الغرب كله على ابرازها وتقديسها في معنى الانتماء القومى والدينى والانسانى في تاريخهم وحياتهم ... !

هذه الأرض العربية منحتنا هذه اللغة الخصبة المؤمنة من مصدر لا يخطئ تركيب المعنى في اللفظ ، وتجسيد الحقيقة في الصوت هو المصدر القبلى ... من مصدر واحد هو رواد اللغة الأولين الذين عاشوا حركة القوانين الطبيعية بشكل مباشر تحت السماء الصافية وفي بحار

الأضواء : عايشوا الحركة المستمرة والمنظومة في قيد هذه القوانين ،
فضالا وسعيا ، أو استجماما وتفكرا . ومن كلمات هذه اللغة - التي
نشأت معها منذ القدم - نجد كلمة أمة ، وكلمة قوم ... فما معنى كلمة
أمة ... وما معنى كلمة قوم في اللغة العربية ؟

الأمة في اللغة العربية من الفعل « أم » بالميم المشددة . أى قصد
واتجه ، والأمة هى الطليعة من الناس ، الطليعة فى سلوك ، أو دعوة ،
أو منهج ، أو عمل ..

يقول الله فى القرآن « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس
يسقون » أى وجد طليعة من أفراد القبيلة أو العشيرة تقوم عن وراءها
بسقى الأنعام ...

ويقول الله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر » أى فلتكن منكم طليعة وقيادة مرشدة تتولى الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير ... الى شريعة الله .

ويقول الله « ان ابراهيم كان أمة قاتنا الله » أى كان اماما ، قاصدا
وجهة الحق وطلايعة الى دعوة صادقة لمن كان معه ، ولمن جاء من بعده ،
طلايعة الى الفطرة والاسلام على لسان موسى وعيسى ومحمد ...

ويقول الله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء
ويهدى من يشاء » ومعنى ذلك أن الأمة هى الطليعة المهدية ، طليعة
مقومها الأساسى هو عقيدتها ...

وأما « قوم » فمعناها فى اللغة العربية « الجماعة من الناس » وهى
من « القيام » أى أن القوم هم الجماعة من الناس الذين يقوم بعضهم
لبعض دفاعا عن أنفسهم ، وحفاظا ، وقياما بالحق . فالأمة التى هى من
القصْد تعنى « الاتجاه » والقوم تعنى « الحركة » الى هذا الاتجاه .
ذلك لأنه ما كان من الممكن أن يقوم أفراد من الناس بعضهم لبعض

بالدفاع والحفاظ والحق داخل مفهوم « القوم » الذين ينتمون اليهم
الا اذا كانت هناك روابط قومية تجمعهم ، وتؤكد وحدتهم ، بل وتؤكد
فاعلية وإيجابية هذه الوحدة ... وأولها رابطة الاتجاه والعقيدة !

المضمون العقائدى واضح اذن فى كلمة قوم . وهو فى تاريخ الأمة
العربية مضمون واحد بين كل قبائلها وأقوامها وهو العرف أو الدين .
وعندما يضعف العرف أو الدين ينشأ بين هذه الأقوام من يعمل على
ردها الى عرفها ودينها ، حتى تحتفظ بقدراتها على الدفاع عن نفسها
وذاتها وحقيقتها ... وقوميتها !

يقول الله فى القرآن فى دعوته للأقوام العربية الى الدين ، أى الى
الالتزام بالله كلما تراخت فطرتها ، وغامت بصيرتها ، فضلت سواء
السبيل « والى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله » .

ويقول : « والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله » .

فالأقوام العرب جيلا بعد جيل ، وحدات متجانسة من البشر
يسمكهم عرف واحد ، اذا انحلوا عنه قام الى دعوتهم رجل منهم ،
وأخ لهم ، مأمورا بالوحى ، أو مستجيبا لداعى القومية التى يقوم بها
كل فرد من القوم لجميع الأفراد ، دفاعا عنهم ، وحفاظا عليهم ، ودعوة
لهم الى الحق والعدل والمعروف ...

وفى آيات القرآن ما يؤكد قانونه الاجتماعى ، الحتمى ، من أن
الأقوام التى يسكها الايمان تبقى وتقوى ، والتى لا تتناهى عن الظلم
تذهب وتنتهى ، وفى ذلك يوجه الله القول لمن يحملون المسؤولية :

« ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » و « ان فى ذلك لآيات لقوم
يعقلون » و « ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

ويقول فى المعنى المقابل « والله لا يهدي القوم الظالمين » ويقول

« فجعلناهم غشاء فبعدا للقوم الظالمين » ويقول « وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون » .

يتضح من هذا في مقومات الأمة العربية أن الأرض التي تحرك عليها العرف ، ونزل عليها الدين ، حفظت بشواهد الحياة من آيات الله التي لا تتكامل في أرض سواها مقوما أساسيا لهذه الأمة هو دين الله ، وهيات للتذكير به ، والدعوة اليه ، بدافع التألف على الوحدة ، وليس بنزغ الشقاق والعصية — لغة تملكها أمتنا هي طوع وحدثها . لغة هي أقدم اللغات ، كما أن دعوتها فينا الى العلم والايمان والعدل والعمل هي أقدم الدعوات . لغة تامة الابدجية ، وتامة النطق ، وتامة التطور ، وتامة القدرة على متابعة التطور . لغة هي بين جميع اللغات الأخرى تعكس وحدها حيوية الطبيعة التي أوحى بها ، وتحكى تدفق أشكالها الخلقية بغير نهاية . فهي لغة الاشتقاق ، اللغة الولود من ذاتها ، التي تلد المعنى في لفظه كلما حضر ظرفه ، فاذا ذهب الحاجة اليه ذهب . لغة تستحدث اللفظ لكل معنى مستحدث ، فهي تعايش الأزمان والعصور سابقة في عوالمها الجديدة ، وكشوفها المبتكرة .. لغة يقوى بها الانسان اذا وضعها في قلبه قبل لسانه ، وتقوى به كلما وضعها الانسان من لسانه في موضع قلبه ...

هذه اللغة العربية التي لم تمت بعد — كائن حي ، شامخ العمر ، باذخ الثراء ، تعيش بيننا جليلة بالتاريخ دون أن نقص جلالها ، غنية بالحياة دون أن تنقص كل منابعها ، ودون أن نستخلص لحياتنا كل حياتها . تعيش بيننا كما لو كانت في غيبة عن أحداثنا ، ونعيش بها كما لو كنا في غيبة عن مكنونها ، وفكرها ، فنيها بيطء ، وتنمينا بسخاء . كانت عبقرية القدماء ، وبيانها عن أنفسهم ، والتزامهم بحقيقتهم ، وامتدادهم في مواقعهم ، واليوم هي تعود إلينا ، أداة لثورتنا ، فنجدها بحق هي هذا النبع الذي لم يتغير طعمه ، يفيض فينا بإيجابية الفكر الثوري ، وخصوبة الحص الانساني ، وواقعية المنهج العلمي ، وصدق التوقع المستقبلي ...

ان لغتنا التي هي وعاء مقوماتنا ، وسر بقائنا ، كانت في الماضي ،
كما هي اليوم ونحن نمتد بها في واقعنا وعصرنا وآمالنا هي لغة الجماهير
الثرية بمبادراتها ، النبيلة بانسانيتها ، الواثقة بحقيقتها ، القادرة بذاتها
وقيادتها ولغتها على أن تخترق حواجز الطبقة الفكرية ، والطبقة
الاجتماعية ، والتمويهات الاستعمارية ، لتضيء بنضالها دائماً طريق الانسان
العربي ، الانسان المؤمن ، الانسان الانساني ، الذي أوحى الله فيه
السلام ، وعلمه السلام ، لينى دائماً من أجل السلام ، وليقاتل وينتصر

في سبيل السلام .

هذه هي أرضنا ...

وهذه هي لغتنا ...

وهذه هي عقيدتنا ...

جميعها هي مقومات قوميتنا ...

كما هي مقومات فضائنا ...

... فضائنا مع العالم وليس ضد العالم ...

... ومع الحياة وليس ضد الحياة !

٩- ذبول وزوالها

القومية العربية بهذه المقومات تذبل وتزدهر ... تنحل في طريق الزوال ثم تنبعث وتنشط كأن لم يكن بها شيء ، كأنها مشرق نهار جديد !

ذبول الشعور القومي ، أو القومية العربية في بلادنا يرجع الى ذبول مقوماتها ... مقوماتها هي لغتها التي تجرى بمضمونها ... ومضمونها عقيدتها ... واطار عقيدتها كتب الله في جوهر دعوته ... وبالقرآن يحتوى الأساس العلمى لهذه الدعوة ، ويشهد على قيام الايمان على العلم وبالعلم ، وعلى تجاوزنا به « ايمان العجائز » الى ايمان المتفكرين المهتدين ، الذين يملأهم العلم ايمانا وخشوعا ، ويتدفق فيهم حركة وعملا ، وينطلق منهم جهادا وعزا ... !

ليس للغة العربية مضمون ولا محتوى ولا رسالة الا محتوى كلمة الله في الناس ... كلمته لهم بالتحريز لانسانيتهم فوق كل قيد ، وعن كل خطر ، الا قيد الله ومحظوراته ... كلمته لهم بتحريز الآخرين ... بتحريزهم من أرباب البشر ... من أقال الطبقة ... ومن أعباء الفاقة ... بتحريز المجتمع - بعد الفرد - بسلطان النظام ، وتحكيم العلم ، وتنمية العمل ، وتنشيط الحافز ، والمبادرة بالجزاء ، والتعجيل بالحصاب ...

ان وهن اللغة من وهن الناس ، وصحوتها من صحوتهم ، وقد حفظ لنا المحاربون العمالة القدماء من علمائنا وقادتنا هذه اللغة الانسانية منذ قاموا يدرأون عنها وعن قرآنها بحياتهم وما ملكت أيديهم ، رغم اطلاق المحاق التركي عليهم ، حيث كان العربي على أرضه اذا أخرج يده لم يكذب يراها ، واذا أصغى الى صوت قريب لم يكذب يسمعه . لقد حفظها هؤلاء المحاربون العمالة العلماء رغم خطط الجبايرة والظفافة من الاستعماريين الانجليز ، الذين جاءوا من بعد العثمانيين

والبكوات المزركشين يعمدون الى اللغة رأسا فيقطعونها ، ويتدبرون لمصرها ، حتى مهندس الرى الانجليزى الافاق ويلكوكسون - الذى لم يكن مهندسا قط بل كان جنديا مرتزقا فى سلاح الغزو الفكرى الامبراطورى البريطانى - كان يحاول وهو يتدخل فى حياة الازهرين وفكرهم أن يقنعهم بأن يشربوا بحر « اللغة العامية » كما يسميها !! وكان يرصد لهم الجوائز ليشجعهم على كتابة موضوعاتهم بها دون الفصحى ، وكان يطعمهم بدخول « جنة الانجليز » ووظائفهم اذا « أفصحوا » بالعامية ... ! ولكن ويلكوكسون غرق فى قناة صغيرة ... وخرج من مصر مبتلا بعرق هزيمته ... وسارت من بعده ربحى العامية تدور ... ومناهج التعليم تصاغ ، وأساليب الكتابات العامية تبتكر من أجل هذا الهدف الاستعمارى ... الذى هو وهن اللغة العربية حتى يبقى العرب فى وهن وعجز عن « الوحدة » ... وحدة المشاعر ، ووحدة الفكر ، ووحدة النظام ، ووحدة العمل ، ووحدة الهدف ... حتى يعجزوا عن مواجهة « اسرائيل » التى كان يدبر لها منذ قرن من الزمان ... ولكن !!

ولكن جاءت بداية الثورات العربية فى مصر ، فأوقفت كل هذا السحر ، وهى تلغى فى شجرة اللغة بحياة جديدة ، ومعانى جديدة ، حتى أصبح الفلاحون الأميون فى أعماق القرى ، والعمال من أوصاف المتعلمين فى أعماق المصانع يرددون ويفقهون كلمات « الكفاية والعدل » و « الكفاح والنضال » و « التنمية والتصنيع » و « التوسع الأفقى والتوسع الرأسى » و « الدراسة والتخطيط » و « الوسيلة والغاية » و « التطور والتقدم » و « النظرية والتطبيق » و « الولاء والالتناء » فى نهر عظيم تتجمع روافده من كل نفس وقلب وجهد ... هو النهر الجارف والهادف لحياة العرب الجديدة ...

ولكن هذه الثورات وخاصة فى مصر ، ومع التقدم بالتنفيذ لمخطط وجود اسرائيل وهدم العرب هاجت الاحتكارات النائمة ، واحتشد الاستعمار المحنق ، وتحركت الجماعات السرية ، وخرجت ميليشيا

العدوان الفكرى ، والتخريب النفسى من كل شقوقها ، وتحت كل أسائها المستعارة ، وألوانها المموهة تستهدف اللغة أيضا قبل أن تستكمل لها القوة ، وتكفل لها الحصانة بعد تلك النكسات الطويلة السابقة ...

ان التيار الثورى العربى يكفل فى صدقه نماء اللغة ، واخضرار كل أوراقها ، وازدهار كل معانيها ، ولكن يجب أن نستحضر فى عمليات المراجعة كل هذه الظواهر التى لا تزال تعانيها لغتنا فى ألسنتنا ، وتعانيها لغتنا من تخلف الخطط الموضوعية لانهاضها ، ومن هذا الشقاق الفكرى فى استعمالها بين التطرف السياسى بينا أو يسارا ، والتخلف الدينى جمودا أو تدروشا ... !

أصبحت كلمات كثيرة وكبيرة من كلمات اللغة العربية التى بثت فىنا الحياة من قبل تكاد أن تكون قد فقدت معناها ودلالاتها وجاذبيتها فى مدركات الاجيال مثل كلمات : الدين ، الاسلام ، الايمان ، الفطرة ، المشيئة ، الخير ، الحق ، النفس ، القلب ، الروح ، بينما ظهرت مصطلحات كثيرة جديدة يرددها بعض الناس دون قاعدة من وعى أو علم أو التزام !

كذلك فان استعمالات كثيرة للغة تأخذ اتجاهات مختلفة بمضامين تكاد أن تكون متناقضة . فبينما يستعمل الشرعيون والمدرسيون اللغة بمنهج وصياغة ومفاهيمات القرن الخامس عشر - قرن الموسوعات العربية الضخمة - فان الرأسماليين قد وضعوا اللغة فى حصار معين اثنين فقط هما « شرعية التميز وحق الابتزاز » وبينما المتحررون قد أخذوا يشقشقون بالترجمات الرديئة لفكريات لم يعرفوا جذورها فى بيئاتها ، وفى التاريخ والواقع ، فى حين أنه ليس لهم فى مجال التعبير عنها بلغتهم قرار يستقرون عليه ، أو منطلق الى معنى يستوثقون به ، دون أن يفقدوا فى ذلك ذاتهم وغايتهم !

هذا بينما يمضى الثوريون العرب يكافحون هنا وهناك وراء وحدة

فكرية لا بد من بناء أساسها ، ودعم قاعدتها ، فينشأ على أرض المعركة السياسية ، ومعركة السلاح في الجبهة طور رائع لتجديد اللغة ، ومولد لكلمات عربية جديدة ، أو انبعاثها ، مشرقة ومشعة بضوء الفجر ، وحرارة الحياة ، بين الدم المهرق للشهداء ، والنصر المرتقب للمجاهدين !

فهذا هو الجهاد الحق المقدر ، الذي يمكن أن يدفع بالسليبين والهازلين والمعقدين ودراويش السياسة ليفكوا عقدهم ، ويزكوا حياتهم ، ويعرفوا ربهم ؛ ليكون من كل ذلك جسر للحياة تعبر عليه كلمات جديدة غنية وقوية ومنظومة ، تحيي حياتنا ، وتثرى كفاحنا ، وتقطع لسان عدونا ... فاللغة ليست مجرد جهاز للاصوات والقوالب والأشكال والتراكيب ، ذلك لأن هذه الأشكال تؤثر فيها وتغيرها طبيعة العقيدة التي تملأها ... ان وحدة العقيدة اذن ، أو وحدة الاتجاه العقائدي في لغتنا ، هي أساس قومي تبنيه وتقويه وتطلق قدراته ثورتنا العربية المؤمنة المتصاعدة .

وفي الجانب الديني هناك أيضا تبدو أهمية هذه الاستعمالات الصحيحة للغة ... ان العلماء بالدين يملكون بالطبع لغة خصبة وقادرة للتطور والتجدد مع العصر من بداية هذه المبادئ القرآنية التي تشتد حاجة مجتمعنا اليها في مرحلة بنائه ، ومجاهدة أعدائه ... ولكن فيم يضع الجهد بهذه اللغة في الأماكن المغلقة ، والزوايا النائية بعيدا عن نهر الحياة ، وحرارة الناس ، وآمال الشباب ، وفكرة المستقبل ؟ ! ...

انه لا تكاد تتفق لعالم من المسلمين عبقرية ، ويفيض منه علم ، حتى يثب الى المسائل الخلافية فيثيرها ، ويبدل الجهد في تجديدها ، وبعثها .. فهل المسيح واحد أو ثلاثة ؟ ... من هو المسيح في القرآن والانجيل والتوراة ؟ هل هو صحيح انجيل برنابا ، وما أدراك ما انجيل برنابا .. ؟ !

كل هذا أثناء معركة يخوضها المسلمون والمسيحيون معا ضد تحالف الصهيونية والاستعمار ، الذي يهدد القرآن والانجيل معا ... يهدد المسلمين والمسيحيين في وقت واحد !

وينبرى القساوسة المسيحيون بالطبع للرد على هذه القضايا ...
ويظهر الفارس المغوار « الحداد » في بيروت ... ويظهر متحسون
منفلون في مصر ... يدافعون ... هاهم هؤلاء الاخوة اذن يضرب
بعضهم بعضا والأعداء يضحكون ... !

قلت لأحد العلماء المسلمين : « هذه القضايا الخلافية بين المسلمين
والمسيحيين ألم يحسمها القرآن الكريم ؟ ألم تنته الى انه « لا اكرام
في الدين » ؟ ألم تنته منذ سنة ٦٤٠ ميلادية الى معايشة ووحدة والتحام
بيننا وبين اخوتنا في الأرض والتاريخ واللغة والحياة وجوهر الدين ؟ ...
ماذا يفيدنا ان تثير قضايا التثليث والصلب والقداء ... وان يزار الطرف
الآخر فيحمل كارها دعاوى الغرب على النبي والقرآن والمسلمين ! ؟

قلت للعالم المسلم : أليس الأحق أن يوجه علماءنا فائض عبقريتهم
الى أولئك المسلمين الذين عادوا يقولون - مع قيام القرآن فيهم وتلاوته
بينهم - بعصمة الانسان ، ويهدرون قيمة العمل ، ويلتزمون بمبدأ
« عدم الاعتراض » ... ويرون السياسة لغوا ، والدنيا جيفة ، والمادة
التي خلقهم الله منها في أحسن تقويم - رجسا ... المسادة التي هي
الشمس والقمر ، والماء والهواء ، والايمان والحب كلها أرجاس بغيضة ،
وعوائق منكرة ... فكيف ندع هؤلاء الذين يطبقون أقواهم على
الأضرحة ، ويمرغون خدودهم على الاعتاب ، وينظرون الى الدنيا
بظهورهم ، والى الآخرة بذهولهم ... دون كلمة توجيه ، أو لمسة
هداية . ؟ أما يحتاج هؤلاء الى كلام وكتب ... والى جهاد وفتح ...
هؤلاء الأغزة الذين قصم ايمانهم التلقين ، ومزق وحدتهم القمر ، وشجع
تنظيماتهم العدو ... هؤلاء الذين يملكون فيضا من الحب ، ونهرا من
الشوق ، وضراما من الحماس يراق كله في التراب والضباب والاعتاب !
ولكن طليعة الثورة التي تنبثق من التراث ، وتستحيى حياة اللغة ،
وتؤمن الايمان الذي لا يتزعزع بالله والرسل ، تمضى وتسير ، وتقضى
الطريق ...

وجمهرة أخرى من العلماء الفضلاء لا يزالون يحرقون أعصابهم ، ويمضون بالغيظ على أئامهم ، وهم يسكبون جهدهم وجهد اللغة الفصحى في احتفالات الكراهية ضد الكفار من قرش ... ضد أهل البيت ... وقوم النبي .. ! وبألها من نشوة وحشية تلك التى تقام بها فى كل المناسبات الدينية «أعراس السباب والهجو» لأؤلئك العرب «الطفاة» الذين عاشوا فى ظل «الطبقة العاتية» ، والجاهلية الباغية !!! .. ولكن هؤلاء العرب جميعا قد دخلوا فى الاسلام قبل أن ينتقل الرسول انى الرفيق الأعلى ! هؤلاء العرب قد « دخلوا فى دين الله أفواجا » بعد أن قال الله يخاطبهم « اليوم أكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً » ... وهؤلاء العرب انفسهم هم الذين خرجوا بعد أن هداهم الله بالاسلام ، وألف الله بين قلوبهم بالقرآن فبذلوا عشرات الألوف من شهدائهم لتحريرنا فى مصر والعراق والشام من اغلال الروم والفرس ، ومن طبقة الولاة والكنهة ... ! ثم هانحن هؤلاء وفى طبيعتنا مشايخنا نعيش على أرض عربية ، تتكلم بلغة العرب ، ونفق من تراث العرب ، ونحاول أن نبعث فيما بيننا فهما للاسلام ، ومكارم الأخلاق ، كالذى خرجت به الينا هذه الطليعة المؤمنة من العرب ... الطليعة التى صحبت الرسول ، وعاشت القرآن ، وبذلت الأتس ... أفلا يكفى انهم آمنوا وأحسنوا ! ... وكيف بنا اذا قسنا مساوئهم قبل الاسلام الى مساوئنا اليوم بعد الاسلام !! ؟ ... لماذا تفعل ذلك ونحن عرب ننادى فى وجه اسرائيل بوحدة العرب ! ؟

وغير هؤلاء العلماء - والدكاترة أحيانا - من يهدرون اللغة ، ويريقون دما ، ويمتهنون صدقها ، وهم يحاربون الاتحاد الشرقى لصالح الاتحاد الغربى ... حسنا ... انهم يتبنون مذهباً سياسياً من وراء الحملة على « المادية والاتحاد » ولا يتبعون بحملاتهم هذه وجه الله ، ولا وحدة المؤمنين ... والا فكيف يكون الأمر غير ذلك وهم يرددون ما يذيعه وينفثه الجهاز الغربى والحلف المركزى من حجج المواجهة للعدو السوفيتى لمصر ، وللعرب - باسم الدين ، أو باسم الجزع على الدين ... والسؤال الأول : هل استيراد الفكر حرام من الشرق ولكنه حلال

وقريب الى الله من الغرب ؟ ... والسؤال الثانى هل الخشية علينا ان تقع في ورطة الشيوعية ونحن مؤمنون بالله حقا ... أم الخشية علينا ان ندين دين الرأسمالية الاحتكارية الطبقة ونحن لهذا المرض مستعدون ، بل لا يزال بعضنا منه فاقهين ! ... ماذا كنا قبل الثورة ؟ ... هل كنا شيوعيين أم كنا عبيدا للانجليز وأصحاب الشركات الكبرى من اليهود ؟ ... وماذا نخشى على أنفسنا بعد الثورة ؟ ... أن نكون شيوعيين أم أن يرجع إلينا مرض هرم الطبقات ، وعقدة الخواجات ، ودولة اليهود والباشوات !

ان للطبقة التى قضى عليها الاسلام وجودا تاريخيا على أرض الشرق ... هل في هذا شك ؟ ... ان قرونا طويلة في تاريخنا قد سادت فيها شرعية أولئك الذين اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ... وعندما نسد أبصارنا اليوم نحو أهرام الملوك الأقدمين في الجيزة ، ثم نصرفها من بعد ذلك تلقاء أهرامات أخرى حديثة أقامها الشعب في أسوان ، وبناها الشعب في السويس ، ورفعها الشعب في حلوان ، سندرك الفرق واضحا بين ما قضى الاسلام بالأمس ، وما يشيده فكر الاسلام والثورة اليوم ، فعلم الخوف اذن ؟ ... ولصالح من هذا الخوف عندما نماليء النظام الرأسمالى الغربى ، ونعلن عن سعادة العمال داخل النظام الغربى ؟ ... لصالح من عندما نغمر المساواة الاشتراكية في بلادنا وهى دعوة الاسلام ، ونستخف بدعوة القوة بالتنمية وهى دعوة الاسلام ، ولا نؤيد دعوة الوحدة بين العرب وهى أول وحدة ذكرها القرآن وقام عليها الاسلام ؟

ان أصوات الجزع على الدين ، والهممة بالخوف من المذهب الشرقى هى ترجمة حرفية لمخاوف الاستعمار الغربى وأمريكا من الأسلحة الشرقية في أيدي جيش مصر الذى يواجهه بشجاعة جيش اسرائيل المسلح بالأسلحة الغربية ... ان الجزع هو من استخدام هذه الأسلحة والأسلحة بطبيعتها غير ملحمة ... ولكنها في أيدي المصريين المؤمنين ترد على الحاد السياسة الصهيونية العدوانية ، وعلى الحاد الضمير

الامريكى حين يوافق على تزويد اسرائيل المعتدية بالأسلحة الأمريكية!!

وثمة مجالات غربية لا تزال تهدر فيها طاقة لغتنا العربية ، التى هى اداة تنميتنا الفكرية ، ووجدتنا الاعتقادية ، ... هذه المجالات لا تخرج عن كونها عمليات شعوذة عقلية للشغل بالتوافه ، والصرف عن الحقائق . من مثال ما ينشر فى بعض الكتب والصحف مما لا يفيبعن الجباهير الجادة ادراك ما وراء من غايات ومقاصد ، ونحن فحوض غمرات هذه الحرب المصرية الطاحنة الطويلة التى لا هزل فيها للجادين ، ولا بقاء بعدها لغير المتصرين ...

كيف نستكشف هدفا انسانيا من نشر كتاب خرافى عن « الجن » يصدر فى يوليو ١٩٧٠ فى عيد الثورة ، وذروة فضال أمة ... كتاب كان من الممكن - مع استبعاد ذلك - ان يكون علميا ، وذا جوانب كشفية لهذا « الخلق » الذين ورد ذكرهم فى القرآن ... ولكن المؤلف يحشد خرافات اليهود المتعمدة فيضعها فى متناول القارىء العربى فى هذا الشهر ... فبدلا من دراسة مرشدة فى واحدة من القضايا العديدة التى تشغل بالنا يحدثنا المؤلف - غفر الله له - عن قبيلة من الجن اسمها « بنو الشيصبان » ... ثم يتفضل فيعرفنا بجماعة أخرى اسمهم « العصفوط » ... ثم يزيد علينا تفضلا بالعلم « الجنى » فيؤكد لنا ان الجن نوعان ، أعلاهم وأشدهم « الجن » ... أما أضعفهم وأذلهم فهم « الحن » !! وان العرب كانوا يعيشون الجن والحن معا ، يركبونهم فى أسفارهم ... ويتزوجون نساءهم ... ويتعلمون منهم الشعر !! ... أليس هذا عجيبا ؟ الا أن الأعجب من ذلك انه حين تهب زوبعة فان العامة - قديما - كانوا يصيحون « عمر ... عمر » ويقصدون عمر بن الخطاب ، فكان الشيطان الذى يحرك الزوبعة يخفى اسم عمر فيختفى ويذهب بمشيئة الله ! ... بقى ان المؤلف لم يذكر لنا هل الذين اغتصبوا أرضنا فى تلك الزوبعة العدوانية من الجن أم من الحن !! ... وهل اذا قلنا « عمر ... عمر » دون عقيدة وخطة ، وجيش وعمل ، وتصميم ووحدة ، وجهاد واستشهاد - هل يذهب شيطان هذه الزوبعة الشيطانية

الإسرائيلية ... أم انه لابد من العقيدة والخطة والجيش والعمل والجهاد والاستشهاد ؟ ... فلماذا أراد المؤلف أن يشغلنا عن كل ذلك ؟ !

وموضوعات أخرى في بعض المجالات الإسلامية التي لا تزال
تجر أقدامها لتعيش واقع الأمة ، وتصحح اتجاه الكلمة المؤمنة ،
والجهد العام ... لا يزال بعض العلماء والفضلاء يتكلمون عن « المهدي
المنتظر » ... وعن القرنين أهو شيطان أم غير شيطان ... وعن نعش
الرجل الصالح هل يطير أم لا يطير ... قال بعضهم في مناظرة حامية : ان
النعش لا يطير الا بارادة حامله من المتهوسين لذلك لم يحدث قط أن
سيارة الموتى طارت بمن فيها !! ... فاجابة العالم الفاضل الآخر واقفا :
« حرام يا أخى ... ولم لا ... ان العلم الحديث يؤكد ذلك !! » اعجب
ما في الأمر أن الموتى يحملون بالحياة ، أما أن يحلم الاحياء بالموت ،
ويعيشون قصص الموت وهم أحياء ... أحياء بالتنفس ... وأحياء بالايمان
... وأحياء بالعلم فهذا مالا يستقيم تصوره مع قيام الحياة ! ... فاذا
كانوا موتى فلماذا لا يعيشون ... والله سبحانه يقول ما يرددونه كل
يوم دون فهم « أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في
الناس كمن هو أعمى ... » ! ... لماذا لا يولدون من فوق ، مرة
أخرى ، بالايمان ؟ !

هذه صور عابرة لبعض الذنوب الصغيرة ، التي تكون مع الوقت
كبيرة ... ذنوب في استخدام اللغة ، وذنوب في فهم الدين ، وذنوب
في تصور القومية ... قد تتلاشى كلها في شعاع الصحو ، وتنصر في
الجهاد ، وتوَجَّر بالتوبة عنها في مجال الاقابة ...

ولكن اذا كان للقومية اعداؤها في الغرب ، وفي الحركة الصهيونية
فان لها في طبيعة بلادها ، واتساع أوطانها ما يجعل القومية في منعة من
أعدائها ، وحصانة بمقوماتها في المناخ الدال عليها ، والمنبه اليها ...
فكثيرا ما ضاقت الأرض علينا بالعدو فكان في حياة الجماعات المؤمنة
بالحرية ، والآية للذل ، والحافطة للدين واللغة والتراث وهي تتحرك
من مكان لمكان ، ومن شعب الى شعب ، ومن زمن الى زمن صون لهذه

المقومات والمقدسات في صدور هذه الجماعات الحرة المتنقلة دون أن تجد حرجا ، أو تحس اغترابا ، أو تنهب بددا ... هكذا انتقلت الشعلة والجذوة والقبسة على أرضنا من بلد عربي الى آخر . لقد وجد الأحرار الجزائريون ملجأ من الفرنسيين في الشام ، ووجد الشاميون ملجأ من الفرنسيين في مصر ، وعاشت جماعات كثيرة في الصحراء تحفظ الدين واللغة والشيم كما تحفظ النطف خصائص الوراثة ، وكما تحفظ الصدور محكمات الآيات !

انه دائما كلما وقع الخطر الأعظم على العرب حدث في مواجهته التجمع الأعظم للعرب . حدث فوق أهواء الأفراد ، ونوازع الفئات ، وملء يقين الجماهير ... انه يحدث دائما من حيث لا يحتسب أحد ... يحدث فوق توقعات العدو ، وتجاوزا لفهمه وغلته ... انه يحدث عند تهديد الوجود الذي هو الأرض واللغة والعقيدة ... انه يحدث نماما كما نراه يحدث اليوم ... انه يحدث كما فرى أنفسنا بالتجمع فسير وتعلم ، ونستثمر ونبذل ، وهاتل ونستشهد ... لئن كان ذلك في إنجازاته لا يزال أقل من أمانينا ، الا انه في حساب الممكن أسرع وأعظم من قدراتنا ...

نحن اذن بنى وتجمع ، تحت راية حرية وعدل ووحدنة ... تحت ظلال شجرة عظيمة خضراء ، زرقونة لا شرقية ولا غربية ... يزداد بجهادا نموها واخضرارها وازدهارها كل يوم ... شجرة يمتزج في ترابها دم المسلمين والمسيحيين وعرقهم ، في وحدة لا تنفصم ، وعهد لا يزول ... كما كنا بالأمس نكون اليوم ، ونكون غدا ، وبعد غد ... تحت هذه الشجرة العظيمة التي غرسها لنا الايمان في أرض الوطن ... غرسها يد الله المباركة ... شجرة القومية العربية ... الدينية ... المؤمنة !

هذه هي آفاق قوميتنا بوضوح ... ولكن ما هو الأساس الموضوعي لحركتها ... لوجودها الصحيح وقدرتها على التحقيق ؟ ..

الأساس هو انطلاق المحتوى الاشتراكي في بنائنا للحياة الجديدة بالثورة ... ان بنى الاشتراكية بتطبيقاتها العربية ذات الجذور المؤصلة في تاريخنا البعيد ، وفي فكرنا الدينى المتدفق ... فى جوهر هذا الفكر المتوازى مع قوانين الحياة والوجود والكون ... وان تحمل تبعه البناء فى كل اقليم عربى طليعة عربية ثورية ، وتنظيم اشتراكي نشط ، وان تتلاقى أدوات الثورة مع الوقت الطبيعي لنضجها وتوحيدها فى اداة واحدة للثورة ... ودولة واحدة للامة ...

... وأن تكون اللغة العربية دائما ، المنظم المعنوى التاريخى والذاتى لوحدتنا ، هى التى تصنع وتصوغ وتبنى هذا النسيج الجديد الواحد ، للكيان الواحد ، والحياة الواحدة ، لهذه الأمة العربية الواحدة ، ذات الأداة الثورية الواحدة ، والدولة الواحدة ، والتنظيم الواحد ، فى اتجاه المستقبل العريض ... دون حدود أو سدود ؟ فهى بيد الله المباركة — كما كانت — تعود فى صورة الحاضر ... وتزدهر !

الإسلام والإشتركية العلمية

« ان ما يحدث الآن في هذا العصر هو طور هام في تاريخ الإنسان، يتلاقى فيه « الإلهي والبشري » من النظم الثورية ، التي تتوخى بالعلم بناء المجتمعات الإنسانية بالكفاية والعمل. وفي هذا اللقاء المشرق تتجه حركة مئات الملايين من البشر المسلمين والمسيحيين إلى ارادة التحرر الاجتماعي الاشتراكي ، ولكن على قاعدة الإيمان بالله الذي هو امتداد رؤيتها الدينية منذ فجر التاريخ »

١ - نداء ثورت ..

في يوليو ٥٢ قامت في مصر ثورة «شعبية تقدمية» .. وفي يوليو ٦١ صدرت مجموعة القوانين الاشتراكية التي تأصلت بها قاعدة للملكية العامة لوسائل الانتاج .. وفي مايو ٦٢ صدر الميثاق الوطني ليقدم أساسا فكريا للشكل والتطبيقات العربية التي أخذت بها مصر الثورة « ج.ع.م » في الاتجاه لبناء المجتمع الاشتراكي ، وفي هذا الأساس الفكري تأكيد للايمان الذي لا يتزعزع بالله ، وبالكتب والرسول ، والبعث والحساب ، الأمر الذي يشكل خلافا جوهريا في الأساس العقائدي للاشتراكية العلمية أى للماركسية اللينينية ..

نتيجة لتطبيق القوانين الاشتراكية سنة ٦١ في مصر ، ولصدور الميثاق سنة ٦٢ كان طبيعيا أن تنشط التساؤلات من كل اتجاه لمحاولة التحليل والكشف عما وراء هذه « التطبيقات العربية للاشتراكية » في طبيعتها وفي مسيرتها . فمن مراكز الاقطاع والرأسمالية في الوطن العربي يقع التشكيك في امكان تأصيل هذه التطبيقات العربية للاشتراكية على مبادئ الدين وغاياته ، ويتلاحق الادعاء بأن هذا الشكل العربي للاشتراكية هو مرحلة نحو الاشتراكية بمفهومها في الماركسية اللينينية ، وليس نحو تأصيل قيم ومبادئ الدين ..

ويهتم المسلمون في العالم الاسلامي الكبير بموضوع العلاقة بين الاسلام وهذه الاشتراكية التي نطبقها من أجل أن يطمئنوا الى أنه لا توجد علاقة « عقائدية » بين هذه الاشتراكية التي نطبقها وتلك الاشتراكية التي لا نطبقها ، أى الاشتراكية الشيوعية ، حرصا على أن تبقى مصر كما هي قيادة وطليلة للمسلمين في العالم .

ويتساءل الشيوعيون أنفسهم — بأكثر من طريقة غير رسمية — أى في حواراتهم الجانبية مع الاشتراكيين العرب عن جدية وامكانية

الجمع في فكر العرب الاشتراكي بين الاشتراكية العلمية المؤسسة في بنائها العقائدي على العلم ، وبين الدين الذي يقوم بناؤه على مقررات صادرة من مصدر فوق العلم ، أو وراء العلم ، وهو في نفس الوقت مصدر لا يستطيع أن يؤكد العلم صحته بوسائل وأدوات العلم .

كذلك فإن الاشتراكيين العرب - وهذا هو المهم - لا يجدون لأسباب تاريخية تتعلق بتعدد المفهوم الواحد للدين ، وتضارب الأقوال المعاصرة في جوهره - هذا الاشباع العقائدي الكافي ، الذي يكفل بالوضوح كشف وتحديد العلاقة في التكوين والبناء النظرى بين الدين ، والاسلام بالذات ، وبين التطبيقات العربية للاشتراكية ، وبالتالي كشف وتحديد الموقف المقارن من حيث نقط الاتفاق ونقط الاختلاف بين الأصول الفكرية لهذه التطبيقات العربية للاشتراكية وبين الاشتراكية العلمية بمفهوم الماركسية اللينينية ...

ان هذه التساؤلات كلها تجعل من الحتم ونحن نبني من خلال الثورة فكر وتطبيقات للحياة السياسية والاجتماعية للامة العربية أن نعرف على وجه اليقين ، ودون أى لبس ، شكل وطبيعة هذا الامتداد العقائدي بين الدين أو بين الاسلام وبين هذه التطبيقات العربية للاشتراكية .. ان علينا أن نكتشف أو أن نكشف عن هذه الأنهار والقنوات المردومة - تحت ركام القرون الطويلة - التي تصل بين منابع العقائدية للدين الصحيح وبين مصباته العقائدية بمفهوم ثورته الانسانية والتقدمية في هذه التطبيقات العربية التي نأخذ بها في بناء المجتمع الاشتراكي الحديث ..

ان جميع هذه التساؤلات - من الأعداء والأصدقاء ومن القوى الثورية العربية نفسها - تفرض علينا واجب الدراسة الصحيحة لجوهر رسالة الاسلام في ضوء الكشف عن طبيعة الفكر الاشتراكي والثوري والتقدمي والانساني في عقيدته حتى تتحدد تماما هذه العلاقة العضوية بالمفهوم ، والممتدة في الزمن ، بين الاسلام وبين تطبيقاتنا العربية للاشتراكية ، ومن ثم يتاح لنا أن نضع الاسلام في جوهره الصحيح الى

جانب الاشتراكية العلمية « الماركسية اللينينية » عند أقرب مسافة قياسية بينهما للتظير تساعد على مقارنة أحدهما الى الآخر ، هذه المقارنة التي تكشف في الضوء - على الرغم من قاط الخلف المتعددة - امكانية الحركة المشتركة بينهما نحو الأهداف المشتركة ، دون تصادم أو فتور ...

اننا نحن العرب - مسلمين ومسيحيين - أبناء هذا الوطن العربي الذي نزل به الدين ، والذي قرئ به ولا يزال يقرأ القرآن والانجيل - نواجه في هذا العصر ضرورة الكشف عن هذا الاتساق القائم بالفعل بين الايمان والثورة الاشتراكية والتقدم .. هذا الاتساق الذي يؤكد اكتشافنا له صحة استحضارنا واستعادتنا لمقومات وجودنا العربي ، في هذه المرحلة من التاريخ التي نعيد فيها على أرضنا بناء الحياة ، ونواجه فيها مسئولية احباط خطط العدو ، ونحمل فيها عبء حماية ودعم الثورة ..

لذلك .. فان دراسة لجوهر الاسلام في ضوء ما في مبادئه الثابتة من الطبيعة العامة للاشتراكية ، ثم الكشف في ضوء هذه الدراسة عن نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف مع الاشتراكية العلمية - هما معا واجب أساسي في مجرى التحقيق العام ، ومجال التحقيق السياسي ، يقدم بالوضوح والتحديد والحسم جوابا صحيحا وضروريا لكل التساؤلات المطروحة حول هذا الموقف العقائدي ، كما أنه في نفس الوقت يصنع بامتصاص هذه التساؤلات طريقا واقراجا فكريا تنشط فيه على جذور عقائدية صحيحة ونامية ومستهدفة - قوى الثورة العربية في كل مكان ...

٢ - منابع التطبيقات العربية لاشتراكية

ونجعل البداية في الدراسة من التطبيقات العربية للاشتراكية ، هذه التطبيقات التي حددها الميثاق ، والتي تريد القيادة السياسية وضوحاً مرحلة بعد أخرى ، والتي تسير في مجرى تطورها الطبيعي مع الأحداث على أصولها التي بدأت منها ، والتي تشترك مع الدين ، والاسلام ، في نقاط اتفاقه ونقاط اختلافه مع الاشتراكية الماركسية تؤكد امتداد أصولها وجذورها الى تراث الأمة العربية في فكرها الديني ، والاسلامي بخاصة ..

✻ ✻ ما هي نقط الاتفاق بين تطبيقنا العربية للاشتراكية وبين الاشتراكية العلمية الماركسية ؟

✻ الجواب أنها يلتقيان في النقاط الآتية من ناحية مقومات البناء الاجتماعي للمجتمع بعد الثورة :

١ - مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج .

٢ - مبدأ أن العمل هو مصدر كل الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين .

٣ - مبدأ أن البناء التقدمي للمجتمع يقوم على أساس العلم والتخطيط .

✻ ثم هما يلتقيان أيضاً في النقاط الآتية من ناحية الأهداف الاستراتيجية للاشتراكية :

١ - محاربة الاستغلال وأية أشكال أخرى للتمييز الطبقي .

٢ - محاربة الاستعمار والامبريالية .

٣ - محاربة العنصرية وسياساتها الفاشية .

٤ - تأييد ودعم السلام العالمي .

٥ - تأييد التعاون بين الشعوب من أجل الرخاء للمجتمع
البشرى .

*** في ثمانية نقاط تتفق تطبيقاتنا العريية للاشتراكية مع الاشتراكية
العلمية الماركسية ، والآن ما هى نقاط الخلاف بينهما ؟
* الجواب أن الخلاف يقع بينهما فى النقاط الآتية :

١ - التطبيقات العريية للاشتراكية ترتكز عقائديا على قاعدة
الايمازالله ، بينما الاشتراكية الماركسية تقوم على الالحاد،
أى على إلغاء فكرة الله من موقفها العقائدى تماما . ومعنى
أنها تلغيه فى أيديولوجيتها يختلف عن قولنا أنها تغفله ..

٢ - فى التطبيقات العريية للاشتراكية يتولى السلطة « تحالف
قوى الشعب العاملة » بينما فى الاشتراكية الماركسية
تمسك طبقة العمال وحدها بالسلطة .

٣ - الديمقراطية بمفهوم التطبيقات العريية للاشتراكية مباشرة
أى هى ديمقراطية كل الشعب بالطريق المباشر ، بينما
الديمقراطية فى الاشتراكية الماركسية « مركزية » تقوم
على أساس « الوصاية » أى على أساس نظام الحزب
الحاكم ، المستمد من مبدأ دكتاتورية البروليتاريا . وهكذا
يبدو فى بناء النظام الشيوعى أن تركيز السلطة فى يد
« الطليعة الواعية » هو القاعدة الأساسية للايديولوجية
والديمقراطية ...

٤ - تؤكد التطبيقات العريية للاشتراكية ايمانها بالقومية
العريية بينما تسيّر الاشتراكية الماركسية فى اتجاه دعم
الطبقة الدولية أو الأممية العمالية أو « قومية كل عمال
العالم فى العالم » ..

من هذه النقاط للاتفاق والخلاف بين تطبيقاتنا العربية للاشتراكية وبين الاشتراكية الماركسية فكتشف أن تطبيقاتنا للاشتراكية تأخذ بوضوح - في موضوع الاشتراكية - جانب الرؤية العربية التي يحددها التراث والواقع والنظرة الاختيارية الى تجارب الأمم الأخرى . ومعنى هذا أن التطبيقات العربية للاشتراكية تأخذ الموقف الذي يمكن أن يأخذه الاسلام من الاشتراكية الماركسية اذا ما أمكن اجتذابه وتحكيه - بالقياس اليها - في قضايا المجتمع الانساني المعاصر ...

من هذه النتيجة ينطلق سؤال بالغ الأهمية وهو :

*** « هل تطبيقاتنا العربية للاشتراكية هي تطبيقات اسلامية معاصرة ؟ ... بعبارة أخرى ... هل هذه التطبيقات هي الشكل التحقيقي للمبادئ الاسلامية على قضايا وعلاقات العصر التي لم تكن مشكلاتها قائمة في صدر الاسلام الأول .. أم أنها نشاط بالتطبيق على جذور عقائدية مغايرة ؟

* تقودنا الاجابة الى الطريق الصحيح لدراسة أساسية للاسلام في اتجاه الكشف عما في مبادئه الثابتة من طبيعة الفكر الاشتراكي، ومن مقومات ثورة التغيير للمجتمع الانساني على أساس الجماهيرية والعدالة والتقدم . كذلك الكشف عما بين الاسلام والاشتراكية العلمية من نقط اتفاق كثيرة تمتد على طريق واضح للعلاقات الايديولوجية المتوازية بينهما ، هذه العلاقات التي وان تكن غير متلاحمة الا أنها في أكثر مجالات التطبيق ليست متناقضة ...

٣ - ما هو الاسلام ؟

*** سؤال من وجهة النظر الى قضايا العصر واهتماماته والصراع
البشرى فيه .. ما هو الاسلام ؟

* الجواب : الاسلام دين الله ، بمعنى أنه تفسير للحياة على
أساس « مشيئة الله الواحد » ، ثم الالتزام بهذا التفسير الذى
يتم نتيجة « ايمان » أى تصديق من طريق العلم المباشر ، أو
العلم بالاستدلال بأنه « الله » الذى « ليس كمثل شئ » ، والذى
هو صانع ومحرك ومدبر هذا الكون ، ومن فيه ، وما فيه ، بين
الأزل والأبد ، على أساس وحدة هذا الكون ، واتساق قوانينه ،
وتساوى وحدات أجزائه وأشياءه أمام هذه القوانين . كذلك
فان العبادات والشرائع والنظم الاجتماعية والاقتصادية التى
أوحى الله بها الى أنبيائه ، والى محمد ، هى موضع تصديق
كامل ، وتطبيق أمين ، ومسئولية مقررّة من الأفراد تجاه المجتمع ،
ومن المجتمع تجاه الأفراد ، ومن كل فرد تجاه نفسه ، من حيث
أن هذه الشرائع والنظم هى أساس قيام «مجتمع المؤمنين» الذى
ليس فيه واحد من البشر أكثر من واحد ، ولا واحد أقل من
واحد ، وأن الجميع سواء فى موقفهم البشرى أمام القانون
الأعلى عليهم وعلى كل شئ وهو الله .

هذا تعريف للاسلام من وجهة النظر الى موقفه العقائدى . واما من
وجهة النظر اليه كمنهج لبناء المجتمع فان تعريفه على أساس مقوماته
الاجتماعية يكون كالآتى :

« الاسلام هو نظام الاهي فى تشريعه ، وعلمى بتجربته ، وهو يقوم
على بناء المجتمع عن طريق بنائه الانسانى للفرد ، والقيادة فى هذا المجتمع
جماعية بين أبنائه الذين هم بالايمان عباد الله ، وأخوة بين أنفسهم ،

وسادة على الموارد المسخرة لهم . والذين يقيمون مجتمعهم على أساس أن العمل هو مصدر الحقوق والدرجات للأفراد في هذا المجتمع ، وعلى أساس أنهم من نقطة الاخاء بالايمان شركاء بالعمل في الموارد والثمرات والأموال التي هي في المجتمع وفي أيدي المؤمنين أموال الله . وعلى أساس أن هذه المشاركة تعنى بالوازع وباللزام أن يصود « فائض الحاجة » في يد كل فرد - أى ما يفيض عن حاجاته الاساسية - الى أيدي أخوته الآخرين ، أى الى المجتمع الذى يتحرك بهذه الأموال على أساس العلم المستمد من تجربة الايمان ، الى العمران ، والاقتراح بالسلام على كل العالم » .

من هذا التعريف نبدأ فنسأل ونبحث عن هذه المجالات التى تبرز فيها علاقة الاسلام الواضحة بالمفاهيم العامة للاشتراكية العلمية فى مضمونها الاجتماعى ، أو كيانها الجماهيرى ، أو أساسها العلمى ، أو اطارها الثورى ، مع أن الاسلام سابق كثيرا بالزمن لمولد الاشتراكية العلمية الماركسية فى العصر الحديث ... !

٤ - معنى أنه بدوننا مهد الدين

منذ القرن العشرين قبل الميلاد - على الأقل - بدأ ظهور الدين الالاهى الذى يمكن دراسة دعوته ومناقشتها فى ضوء حاجات ومفاهيم العصر الاشتراكى الحديث ، وهو دين ابراهيم ، الذى هو دائما دين واحد متعاقب ، قائم على نفس الدعائم والخصائص الاعتقادية فى تفسير الحياة بمفهوم مشيئة الخالق القادر الذى « ليس كمثل شئ » الخالق الذى هو الله ، ودينه الذى هو الاسلام ..

ولقد كان ظهور الدين ، أو دعوة الاسلام الى الله ، فى أجزاء متعددة من منطقة واحدة هى الصحراء العربية ، فلم تتجاوزها الى منطقة أخرى ، جديرا بأن ينبه بتواتر هذه الظاهرة الى علاقة أساسية بين البناء العقائدى للدعوة الدينية وبين اقتراب هذه الدعوة - فى مراحلها المتعددة وبشكل مباشر - من منطقة « الشيوعية البدائية » فى اصطلاح الاشتراكية العلمية التى هى المرحلة الأولى التى تتمتع « تلقائيا » فى أول طريق التطور الاجتماعى للعلاقات الانتاجية - بشكل « طبيعى » للاشتراكية .. بشكل تتم فيه دون ثورة حالة الاستجابة أو « الاسلام » الى القوانين الطبيعية ... حيث يتم بالطبيعة ، ودون صراع وضع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى اتساق مواز لهذه القوانين ... حيث تنشأ من غير « تنظيمات سرية » ولا « فلاسفة حزب » ولا « مسيرات احتجاج » جميع مقومات المجتمع الاشتراكى الحديث وهى الملكية العامة لوسائل الحياة والانتاج مثل الماء والكلا والنار ، واعتبار « العمل » مصدر التقييم لدرجات الأفراد وأساس حقوقهم فى هذا المجتمع القبلى ، الذى هو تنظيم متحرك ، ثم قيام كل طرق التنمية لهذا المجتمع الذى هو « مؤسسة اقتصادية فى مسيرة دائمة » على أساس التخطيط العلمى الوثيق بحسب المعلومات « العلمية » المتوفرة مهما كان قدرها ..

حول المجتمع القبلي البدائي ، وفي منطقة المسلمات الطبيعية ، والرصد لحركة القوانين الكونية المتسقة ظهر الدين ليعيد بدعوته أولئك الذين يؤمنون به الى هذه المقومات الطبيعية المستخلصة من مجتمع « الاشتراكية البدائية » بعد صهرها في صياغة انسانية شاملة ، تذوب فيها حدود القبيلة لتتحد في شكل أمة المؤمنين ، ولتفتح في شكل الأمة والدولة على العالم الانساني بعلاقات تبادل العلم والرخاء وتنمية السلام .

الدين اذن دعوة لاعادة المؤمنين به الى هذه القواعد الأساسية للاشتراكية التي تمت في الطبيعة من غير صراع ... تمت من التلقى المباشر والاستجابة التلقائية لأمر قوانين الحياة في الطبيعة ، انه يردهم الى قاعدة الملكية العامة لكل الأموال ، وقاعدة حساب درجات البشر بقدرتهم على « العمل » من أجل الجميع ، وقاعدة فهم الحياة وبنائها في ضوء الواقع والعلم ، وذلك بعد أن يفسر لهم وحدة هذه القواعد واتساقها حول مركز أساسي هو الايمان بالله ، المحرك للقوانين المتسقة حولهم .

ان علاقة الدين أساسية اذن بالاشتراكية من مصدرها الطبيعي وهو العلم ، لأن الدين وهو يعمل على أن يرد المؤمنين به الى قواعد الحياة - المستمرة في شكل الاشتراكية البدائية من احياء القوانين الطبيعية وسلطانها على الجماعات المتحركة في حياة فطرية أولى - انما يرجع الى نفس المصدر الذي أخذت منه الاشتراكية العلمية فكرها وهو « القوانين الطبيعية » الا أن الدين الذي ظهر في منطقة « التلقى المباشر » من القوانين الطبيعية أضاف التفسير الأساسي لاتساق هذه القوانين .. أضاف التفسير الذي يملأ الفراغ القديم والحديث في ثغرة المعارف الانسانية ... أضاف التفسير الذي لا يزال يعوز أيديولوجية الاشتراكية العلمية وهو اليقين بأن هناك فوق القوانين التي تحرك المادة ارادة عليا تكفل أن لا تختل ولا تتصادم هذه القوانين .. هذه الارادة العليا على قوانين المادة ، وعلى كل شيء ، هي الله في تفسير الدين ..

هناك خلاف لا يمل الماديون من تكراره ضد هذا التفسير يبدأ من التشكيك في الوحي .. والصورة التي تقدمها هنا عن مجال العلاقة الأولى - في منطقة ظهور الدين - بين الدعوة الى الله والمقومات الأساسية للاشتراكية الطبيعية تساعد على تقريب تصور الوحي بأنه « مؤثر خارجي ينقل الى الانسان مشيئة هذه القوة المهيمنة على القوانين الكونية في أن يفرض الانسان هذا الاتساق العلمى لهذه القوانين على حياته وفكره وعمله وعلاقاته وغايته . هذا المؤثر يحتاج تلقيه الى مستوى عال من الحساسية العقلية والنفسية بالكون وحركته » ، وهي في أعلى مستوياتها تبلغ درجة « النبوة » أى التلقى المباشر من الله بالكلمة المسموعة ، والآية الواضحة ، وما كان من الممكن أن يتضح مثل هذا الحس بحركة الكون ، وتتوفر هذه القدرة على التلقى المباشر من الله في غير هذه المنطقة التي ظهرت بها دعوة الدين ، وعاشت بها « المنظمات القبلية » على قواعد « الاشتراكية الطبيعية » والتي تتيح لأبنائها تحويل النظرة التأملية الداخلية لفكر الانسان الى افتتاح خارجي شامل وممتد ونافذ في الطبيعة ، وحركة قوانينها ... افتتاح بالقلب والعقل قادر على أن يسمع فيما وراء الآفاق المرئية الى ملكوت السماوات والأرض ليستوحى ويستهدى بالقوة العظمى التي تدبره بالمشيئة والعلم ...

٥ - الجماهير في دعوة العرب

في هذه الأجزاء المتفرقة من منطقة واحدة في وطننا هي الصحراء العربية بزغت دعوة الدين في رسالة كل من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ومحمد ، وحتى في دعوة موسى والمسيح ، بزغت هذه الدعوة قريبة من المجتمع الطبيعي النشط ، المجتمع القبلي الذي خرجت منه بالتحقيق العلمى كل أصول ومواد الحضارة العلمية مثل - القوانين واختراع الكتابة والمنهج العلمى والعلاقات الانسانية ... بزغت قريبة من مجتمع الرعاة العرب المتحرك والمنظم على قواعد الاشتراكية القطرية ، المستوحاة لأفراده من ملامستهم اليومية لحركة القوانين الطبيعية ، ومن تسعهم لنداءاتها الواضحة لهم في الأشياء التى يرونها ، وفيما وراء هذه الأشياء ...

هنا يعرض لنا سؤال عن حاجة الجماهير في هذه «المناطق الطبيعية» الى الاستجابة لهذا التغير الثورى ، التغير المفاجئ - بدعوة الأنبياء - لشكل الحياة والعلاقات في مجتمعهم الطبيعى ، أو القريب من الطبيعى ، مجتمعهم غير المثقل بمشكلات الصناعة ، وغير المضغوط بأى طبقة مستغلة ، وغير المقهور بعنصر خارجى مستعمر ..

هل هذه حاجة العبيد الذين يتألمون في هذا المجتمع من قسوة سادتهم فيقوم رجل من هذا المجتمع هو « نبي » يتلقى الوحي من الله لتخليص هؤلاء العبيد من سيطرة السادة والكبراء واستغلالهم .. ؟ اننا نلاحظ في قصص الأنبياء أن العبيد أول من يبادر الى الايمان بهذه الدعوات الدينية ، ولكن هذه الفئة التى يقع عليها ضغط التميز لا تمثل في تلك المجتمعات البدائية شكلا من أشكال الاضطهاد الذى يحرك ثورة . فهؤلاء « الرقيق » كما يسميهم الأحرار في هذه المجتمعات تطلقا بهم يصلون الى أسواقها نتيجة الحروب الضارية بين الامبراطوريات القوية المحيطة بالوطن العربى ، أو المستعمرة لبعض أجزائه ، والتي كانت

تقاليدها قتل الأسرى أو بيعهم رقيقا ، وهكذا عند قيام محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة الى الاسلام كان الفرس قد باعوا الى العرب « صهيب » الرومى ، وكان الروم قد باعوا الى العرب « سلمان » الفارسى ، وكان الروم أو الفرس قد باعوا للعرب بلال الحبشى ، وكان دور العرب فى مرحلة قيام ثورة التحرير بالاسلام هو رعاية هؤلاء الرقيق قبل الاسلام ، واعادة حريتهم اليهم بعد الاسلام ..

ومع ذلك بعد تلك القرون الطويلة ، بما جاءت به الينا من التراكمات المتتابعة ، والتحريفات المدسوسة ، وآثار الاستعمار بكل ألوانه لا بد للمسلمين العرب وهم يحاولون التحقق من البناء العقائدى للدين ، ومن فهم أسباب ظهوره فى مجتمعات بعينها فى وطنهم ، ومن تحديد طبيعة الثورة واتجاهاتها فى الأفراد والجماهيم من القاء الضوء على قضايا كثيرة أساء السابقون من علماء مرحلة الانحلال عرضها علينا ، وهم متأثرون بفكر القوى الأجنبية والدخيلة ، وبطبيعة عصور الانحلال للسلطة العربية والاجتماعية الاسلامية منذ القرن الثانى للهجرة - هذه القضايا هى فى بحثنا بفاهيم العصر عن شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ، والتى تحمل تناقضاتها بذور الثورات هى « الطبقة » وقضية « العدل الاجتماعى » الذى هو موضوع الاشتراكية ... لا بد لنا من المرور بهذه القضايا لنحدد موقف العرب منها بصفة خاصة قبيل الاسلام ، وبالتالى موقف المجتمعات المشابهة التى ظهر بينها الدين بنفس الأساليب وعلى نفس الشرائع ، والى نفس الغايات .

٦ - قبيلة وليست طبقة

إذا أخذنا عرب الجزيرة قبيل الاسلام مثالا على مجتمع الدين لندرس فيه قضية « الطبقة » فلن نجد صعوبة في ذلك لأن قيادة هذا المجتمع موصوفة في القرآن بتفاصيل كثيرة ، وهي قريش ...

هل كانت قريش تمثل طبقة بالنسبة للعرب ؟ ... وهل هي في بنائها الاجتماعي كنموذج للقبائل تقوم على نظام طبقي ؟ ... وأخيرا هل كان العرب جميعا - على عهد الدعوة الاسلامية في جزيرة العرب - يعرفون نظام الطبقات ؟

نحدد الاجابة في النقاط الآتية :

١ - كان المجتمع العربي - في مرحلة ظهور الدين وظهور الاسلام - مجتمعا قبيليا ، لم يشذ عن ذلك في أى مرحلة من مراحل الدعوة الدينية خلال آلاف السنين . ولا يزال هذا المجتمع الى اليوم - في بعض مواضعه - يعيش قبيليا كما كان تماما ، على أساس حركة وعرف القبيلة ، التي حفظت لنا الطبيعة شكلها كما كان في نوع نشاطها وعلاقاتها وبنيتها الاجتماعية ، ومجال حركتها ، كما لو كانت كتابا حيا في مكتبة الطبيعة التي لا تنفى أشكالها ، لذلك فان أية معلومات عنها يمكن مراجعتها على الأمثلة الحية التي لا تزال قائمة ..

٢ - معنى القبيلة الاجتماعي : الأسرة الكبيرة أبناء الأب الواحد ، ومعناها اللغوي « مجتمع النظراء » الذين يتلاقون وكل منهم في مقابل الآخر ، في كل مهام واعياء وأهداف حياتهم الواحدة . فالمقابلة هي المواجهة ، والقبلة هي الاتجاه ، وقبل هي ضد بعد ، اذن فالقبيلة هي مركز اتجاه أفرادها ، الذين يجتمعون بالتكامل

والتقابل على عقيدة وجودها ... وليس في هذا الأساس أى قدر من الطبقية أو العلاقات المتناقضة التى توجب تسلط بعض القبيلة على بعضها الآخر ...

٣ - الأساس الاقتصادى للقبيلة فى بيئتها هو الرعى أولا ، وحراسة التجارة اذا كانت على طرقها ، ليس مجتمع القبيلة زراعيا ، ولا صناعيا بالمفهوم الاقتصادى الحديث . والزراعة القليلة لا تزيد عن رمى البذور ، أو غرس النخل ، أو الحداثق القليلة على بعض الينابيع ... لذلك فليست هناك ملكية خاصة أو محددة فالأرض كلها مشاعة للقبيلة التى تقوم عليها ، والتى تتركها من بعد فى حركتها لتحل محلها قبيلة أخرى ... ووسيلة الزراعة أو وسيلة الانتاج الزراعية ليست « قوة بشرية » تتعرض للاستغلال لأن انتاج الأرض بالشعير أو القمح يأتى عارضا ، والأرض أوسع وأكبر من قوة العمل بالقبيلة فلا مجال لضغط الاقوياء على الضعفاء ، ولأن الزراعة الأساسية هى « المراعى » التى تنمو بلا عمل ، والتى لا يبذل فيها من العمل الا جهد الاستهلاك باقواء الأغنام والابل ، ولأن آلة الرى ليست « النهر أو المهندس أو الساقية أو الماكينة البخارية » ولكنها السماء التى تمطر بحسابات تأملها الانسان الأول و لا يستطيع التأثير عليها .. ومن تأملها استفاد معرفته أكثر من فلاح النهر بالقوانين الطبيعية ، واكتشف القوة التى وراء هذه القوانين ، وآمن بها ، لانها تبشر موده الاقتصادى وهو «ماء السماء» دون اجحاف بأحد ، أو استغلال لأحد ...

٤ - فى مجتمع القبيلة ، وعلى الأرض التى ظهر بها الدين ، تنحصر المشكلة التى تتحدد بها العلاقات الاقتصادية فى علاقات التوزيع وليس فى علاقات الانتاج ... المنتج هو الله ، ووسائل الانتاج التى هى البحر والسحب والرياح وسقوط الأمطار هى فى يد المنتج العادل القادر وهو الله وليست فى يد الاقطاعى أو الرأسمالى

... واما الأرض وسيلة الانتاج الثابتة فهي لهم جميعا . ان
العرب الرعاة في مجتمع القبيلة ، وعلى الصحراء التي ظهر بها
الدين ، هم جميعا بروليتاريا الطبيعة ، تعطيهم أو تمنعهم ، دون
صراع معها ، وهم يجتهدون أعظم الاجتهاد فيما تعطيهم لهم
فينعمون أحيانا ، ويضيقون بالجذب أحيانا أخرى ... فليس
هناك تعقيدات في الانتاج ... المنتج الأعظم هو الله ، الذي
يرزقهم بغير حساب لو انهم وعوا ما يوحى به اليهم ، وما يكون
من تعليمه لهم ... الله هو مالكم ومالك كل شيء وقد علمهم
« المعروف » الذي يبصرونه واضحا أمامهم كأعراف الجبال
وقممها ، علمهم ايضا ان يتقاسموا أموالهم وارزاقهم كأخوة يبدأ
كل منهم فيعطى قبل ان يطلب ، فالمال مال الله ... وقد تحقق
هؤلاء الأخوة الكادحون المتماثلون المتجانسون من هذا القانون
«الأعظم ... وقذوه !

ولكن التوزيع ليس سهلا أن يتم بالعدل بين القبائل وبعضها ، اذا
كان سهلا فيما بينها وبين نفسها ، فهناك مشكلتان ينجم عنهما صراع
مرير فوق هذه الأرض الجليلة التي تنزل عليها الدين في دعوات متصلة
حتى ظهور الاسلام .
المشكلة الأولى :

قسوة الطبيعة بالجذب ، والمجاعات أحيانا ، فليس في بيئة الصحراء
وسيلة انتاج أساسية فوق الرعى يوجه اليها الانسان عمله وطاقته في
غالب الأمر . والاستقرار فوق هذه الأرض قاتل ، والحركة محفوفة
بالكثير من المشقة والخطر .

انها الأرض التي قال فيها العرب قبيل الاسلام ، ولا يزال يصدق
فيها هذا القول حتى اليوم :

في مهمه (١) قذف يخشى الهلاك به اصداؤه ماتنى بالليل تفريدا

وقالوا :

ودوية غبراء قد طال عهدا تهالك فيها الورد والمروحامس^(١)
قطعت الى معروفها منكراتها بعيمته تنسل والليل دامس^(٢)
وقالوا :

كم قطعنا دون سلمى مهمما نازح الفور اذا الال لمع^(٣)
في حرور ينضج اللحم بها يأخذ السائر فيها كالصقع^(٤)
المشكلة الاخرى :

هذه الطبيعة الواسعة المضيئة ، التى يتحرك فيها الانسان حركة حياته كلها ، وثيق الاتصال بما حوله الى حد الاندماج والتوحد منحت هذا الانسان أعظم ثمار اتساقها فيه ، واتساقه بها وهو « المعرفة » التى عظم بها تقديره لنفسه ، والسكينة التى ذاب فيها حاجز الموت أمام عينه ، فأصبح « حرا » الى أقصى ما تعنيه كلمة الحرية ، وأصبح « حيا » بأقصى ما تعنيه كلمة الحياة ، أى أصبح « مؤمنا » بكل ما يجرى ، فهو يتقدم بحياته ولا يتأخر ، ولقد رفع لذلك شعارا يحدده قول شاعر الجاهلية ، الذى تمثل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو بحفر الخندق فى موقعة الأحزاب :

تأخرت استبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة غير أن اتقدما

أصبح هذا الانسان « انسانا » بتربية الطبيعة ... أصبح يرفض الدعة ، أو الرغد ، اذا جاء من غير جهد ... أصبح الينا لمعالم ومشاهد الاكوان ... للافاق ... للأرض المجهولة ... أصبح يقول فى قبوله لهذه المعادلة فى حياته « الحرية مع المشقة والكفاف » ... :

وقفر مخوف أقمنا به بهاب به غيرنا ان يقيما
جعلنا السيوف به والرمما ح معاقلنا والحديد التنظيما

(١) الدوية القفر الذى تهلك به الابل ، والرو حامس أى الشجر ملتهب .

(٢) العيممة النافذة تغترق البادية فى ظلمة الليل .

(٣) الال السراب .

(٤) الصقع رعدة تصيب الانسان من شدة غريبات الشمس .

وهذه مشكلة ... ان لا يستطيع الانسان مفارقة حياة ويئة تهدده بالموت تعلقا بها ، وبما تنميه فيه من خصائص القوة والنفاذ ومقارعة الصعاب ، والظهور فوق الذل ، ورفض التبعية للغير !

تقوم اذن - في ذلك المجتمع - مشكلتان في مجال التوزيع : مشكلة الجذب الى ما تحت الكفاف أحيانا .. ومشكلة الاصرار على البقاء فوق هذا الجذب . ومن تصادم هاتين المشكلتين نشأ صراع متواز في اتجاهين مختلفين :

أولا :

صراع المعدمين ليحصلوا بالحرب على ما بأيدي غيرهم ، وليس هذا بأى شكل من الأشكال صراعا طبقيًا ، بل هو ثورات بروليتاريا الطبيعة ضد من منحتهم الطبيعة فخلوا ، والجميع بروليتاريا واحدة ، والمال يدور بينهم بحد السيف أحيانا .

ثانيا :

صراع الاخلاقيين بينهم لضمان حدود التوزيع العادل أى لضمان تحقيق القسمة بقوة الحق ، هذه القوة التى تتساوى بها وحدات العناصر امام القوانين التى تسودها ، كما يرون ذلك ويفكرون فيه كل يوم ، فى هذه الآفاق .

لذلك نشبت هذه الحروب والمعارك أيضا بالسيف والكلمة على كل من يتخطى العرف فيمنع المال أو يهدر كرامة الانسان ، وبهذه الحروب تم ارساء قواعد الاشتراكية الطبيعية ، والمشاعية ، مع ضمان الأمن والحماية للجميع ، وذلك بالنسبة الى كل قبيلة فيما بين أفرادها ، وبقيت مشكلة ان تأخذ القبائل بينها وبين نفسها بحدود الله والمعروف فى قسمة المال ، وتوفير كرامة الانسان ، كما تأخذ به كل قبيلة على حدة ...

لذلك بقيت الحرب مشبوبة بين القبائل ، وهم أخوة متكافئون وممارسون للتطبيق الانساني في علاقاتهم القبلية - بقيت الحرب تأكل القبائل بنيرانها لأوهى الأسباب ... كانت المشكلة الكبرى هي « كيف تتوحد القبائل ؟ » « كيف تذوب في وحدة ؟ أى في أمة واحدة ، تعيش في اطارها حياة السلم والاشتراكية والتقدم انطلاقا من عرف القبيلة » كانت هذه أمنية ، وكان التعبير عنها في كل مرة دعوة الى دين ، والاه ... على لسان نبي من ابناء القبيلة ، وكان هذا الدين مسبوqa دائما بالعرف الذي وجد بين القبائل من يقول باسمه في معنى الالتزام بحياة اخوانه من قبيلته قول الشاعر الفارس عروة بن الورد :

اقسم جسمي في جسوم كثيرة واحسو قراح الماء والماء بارد
ووجد من يقول في مشاركة ابناء قبيلته ومعوتتها في السراء
والضراء :

واذا لقيت الباهشين الى الندى غبرا اكهم بقاع محل *
فاعنهمو وايسر بما يسروا به واذا هموا نزلوا بضنك فانزل
ووجد من يقول :

الخالطين غنيهم بفقرهم والباذلين عطاءهم للسائل

وهكذا فان مشكلة وحدة القبائل على قانونها ... على معروفها ومقومات حياتها الاشتراكية كانت الموضوع الاساسي في دعوة الدين ، وذلك بتحويل المعرفة اليقينية بالله من غير شريك في هذه البيئة الجليلة الى قانون نافذ وصارم ، تذوب فيه كل اثر ، وتنشط معه كل نوازع الايثار والجماعية ، فتتم وحدة القبائل - على اساس سلطان الله وشريعة الله - في أمة قادرة على ان تبشّر بالعلم وتنظم بالتخطيط

وتوزع بالعدل ، قوة العمل وثمراته في مجالات تسع وتنمو باطراد ،
وهي تنفتح على كل العالم ...

يقول القرآن في هذه الغاية العظمى التي حققتها الثورة بالدين
على هذه التناقضات المريرة في مجتمع الاخوة المتصارعين على الاخلاق
وقسمة الاموال ، في مجتمع القبائل التي تكاد تفنيها الحرب لاتفه
الاتهاكات للعرف :

« وألف بين قلوبهم لو ائفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ويقول « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم
أعداء فألف بين قلوبكم » .

ويقول « اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
الله أفواجا »

اذن فمشاكل مجتمع القبائل لم تكن الصراع بين طبقة مستغلة
وأخرى مغبوة يقع عليها جور « الطبقة » بل مشاكل هذا المجتمع
تنبع من « القبلية » نفسها أى من توقف حركة المعروف في جماعية
القبيلة ومشاعيتها عن قدرة التوحيد للقبائل التي هي في مفرداتها ووحداتها
تمارس سلوكا اشتراكيا - وفيما بينها وبين نفسها تمارس صراعات أدبيا
رغم إرادتها ، وهي تعرف انها تتحرف عما تحبه لنفسها ... وتبحث عن
الحل ، عن الثورة الجذرية على هذه الصراعات المهلكة ... بين الاخوة
المتجانسين في العقيدة ، وانماط الحياة ، واشتركية المجتمع الصغير ...
كان الجميع يتألمون أشد الألم لما يقع منهم برغمهم في صراع رهيب على
أسباب عيش محدود فوق أرض قاسية ، جليلة ، عظيمة الأثر ببساطتها
وجلالها ووحيتها على أنفسهم ...

كان شاعر القبيلة يقول أسفا على مقتل ذوى قريبه من قبيلة أخرى:

وئبكي حين قتلهم عليهم وقتلهم كافا لا نبالي !

ويقول آخر :

تقلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما
كان الصراع بالغزو يحمل في طياته ثورة الندم لوقوعه ، والبحث
عن مخرج انساني منه ، وكان ذلك المخرج هو دعوة الدين الشاملة
بإنسانيتها ، وإيجابيتها ، وتقدميتها ...

٥ - كان هذا الصراع القبلى فى حقيقته حركة ثورية فى اتجاه تعميم
« النظرية الطبيعية » للاشتراكية ، أو العرف الاخلاقى الانسانى المؤصل
فى وجدان وإيمان وتطبيقات كل القبائل ... كان صراعا على العرف
ليبقى بالنسبة للجميع ... وليس بالنسبة لكل قبيلة على حدة ... كان
صراعا يطوى هدفا انسانيا أكثر من كونه حافزا لاقتسام ما بأيدي
التمولين من أموال بالقوة ... الأموال التى لا تزيد عن الابل والأغنام
والخيل ... ولقد أكد القرآن دعوة العرف ، لأن دعوته فى أساسها قامت
على المناداة بمعروف القبائل ودينها جملة وتفصيلا ... فحين كان الله
يدعو هؤلاء القبليين المتفرقين الى أن يؤمنوا بآمرى بالمعروف وينهوا
عن المنكر ... كان يعنى ما استقرى عليه من الاخلاق « المعروفة » لهم ،
البارزة فى حياتهم ، والوشىكة الاهتزاز والانهار بصراعاتهم ، وفعل
العدو فيهم ... لم تكن هناك دعوة أكثر من تعميق إيمانهم بالله مخلصين
له دون شريك أو شك ، حتى يخلص لهم تمسكهم بالمعروف — الذى
يعرفونه — وتجنبهم للمنكر الذى ينكرونه ... كما كانوا ينكرون الشح
والعذر والخمر ... معنى هذا أن الله بالدين لم يهدم القبيلة ، وإنما هدم
أسباب هدمها وذلك بتأكيد معروفها فى وحدة مع القبائل كلها ، تنتظمها
شريعة أمة ، وغاية اسلام وعدل وعمارة ومياسرة ...

وفى هذا يقول الله فى القرآن لهؤلاء القبليين :

« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم »

معنى الشعب هو القبيلة الكبيرة مثلا كهلان وحمير وعدنان . وهو الأب الأكبر لمجموعة من القبائل تتصل به ، فليس معناه فى الآية ما وهم بعض المفسرين من أنه يشمل شعوب الحضارة بالمفهوم الحديث . لذلك فان معنى الآية هو تقرير دعوة الله الى تألف القبائل الكبيرة والصغيرة على المعروف « ليتعارفوا » وان « التقوى » أى اتقاء المنكر هى أساس هذا الاتحاد والتآلف .

ويقول الله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف » .

ويقول على لسان محمد :

« خذ العفو وأمر بالعرف ... »

ويقول فى وصف المؤمنين :

« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله »

ويقول ما يؤكد ان الدعوة بالدين هى احياء نافذ وصارم وشامل لما يعرفونه من الحق الذى كاد أن يضيع بينهم بالصراع القبلى ، وفتنة العدو :

« أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين »

معنى هذا انه ليس ثمة « صراع طبقى » فى حياة القبائل التى دعاها الدين والقرآن ، وانما هى دعوة لوقف الصراع القبلى بين الاخوة المتكافلين على ما جاء آباءهم من قبل من الدين ، ومن المعروف ، ومن حدود الله وشريعة الله ...

٦ - والآن وقد أطلق العرب على قادتهم كلمة سيد ، ونحن مع تطاول الأزمنة وتطور العلاقات وتفشى الاستعباد للأفراد والشعوب ننظر الى كلمة « سيد » والى « السيادة » فى اطار مصطلح صنفته التداولات المتعددة ، والاضافات والانعكاسات التى فرضها الصراع

البشرى على الحرية لذلك فمن المهم ان تتحرى المفهوم الذى كان سائدا عند العرب لمعنى بكلمة « سيد » ... هل كان السادة سادة بمفهوم الطبقة ، أم كانوا قادة أحرارا لقومهم الأحرار ، الذين وضعوهم فى مكان القيادة عليهم بسبب كفاءتهم القيادية فى معترك صراع ضار توفر له العرف ، وتوافق فيه جهد الجماهير ابناء القبيلة ، ويبقى ان تتوفر له كفاية القائد وقدرته التى يعتمد عليها النصر فى موازين المواجهة المتقاربة فى صراع كل يوم ...

لقد كان السيد فى القبيلة هو قائدها ، وكانت القيادة جماعية ، والذى يختار « السيد » أو القائد هم أفراد القبيلة ، يختارونه بالاجماع وعندما تحتاج القبيلة الى قائد لا تجده بين أبنائها ، فانها قد تفرى بقيادتها أحد ابنائها الابعدين من قبيلة أخرى ، أو تنضم لقبيلة لها قائد قوى ... أو تتعرض للهلاك ...

السيد اذن فى لغة القبيلة العربية هو القائد المتمتع بخصائص القيادة وكفاءتها واخلاقتها ، والقادر على أن يقود القبيلة فى معترك الصراع بالسلاح وبالكلمة القاتلة على أساس العرف ... على أساس اخلاقى يتحاشى به الخيانة والغدر والشح والجبن ولو كان فى ذلك بذل الجميع لأموالهم وأنفسهم .

وأصل السيد فى اللغة من « السواد » وهو الشخص الظاهر على البعد فى أرض طبيعتها الضوء الباهر . فالسيد هو الرجل الظاهر فى جماعته ، هو قائدها الذى تلتف من حوله فى صراع حياتها على العرف والعيش ، فى سيادة بالرأى النافذ ، والقدرة على الاحتمال ، والأمر فى اختيار القائد ودعوته لمباشرة القيادة هو الى الجماعة ، فليست القيادة فى أسرة ولا اختيارها الى طبقة أو فئة ، ولا يمكن ان يكون غير ذلك للدوافع الآتية : -

١ - الواقع الصعب الذى لا بديل فيه لاختيار القائد الكفء والا هلكت القبيلة .

٢ - تجانس أفراد القبيلة من خلال حياتهم .

٣ - الحياة الفطرية التي يعيشونها تساعد على بروز قيادات جديدة في كل المجالات مرحلة بعد مرحلة ، مما تعتبره القبائل من أهم أعمالها واعظم ثرواتها ، ومما يجعل في استطاعة القبائل أن تختار قائدا لها لكل مجال ، وأحيانا يتيح لها أن تختار قائدا لكل موقف أو كل معركة .

٤ - مع وجود القادة الذين سودوا أنفسهم بأعمالهم وليس بقهر طبقي أو عنصري أو ملكي فإن جمهور القبيلة - بسبب الواقع الصعب - الذي يؤدي فيه أصغر تهاون الى هلاك القبيلة - رجالا ونساء - كذلك بقوة التجانس بين أفرادها لغة وفكرا وحركة واتجاها - هذا الجمهور له دائما حق الاعتراض وحق المحاكمة ، وحق العزل ، وحق العقاب . وفي الحالات القليلة والمعقدة التي لا يتم فيها الاجماع تنشق القبيلة الى قسمين أو أكثر ، كل قسم منها يبدأ حياته من جديد بمقومات ونظام قبيلة جديدة .

السيادة اذن هي مرتبة القيادة التي يبلغ اليها صفوة القادرين على تدبير شئون القبيلة من ابنائها في مجالات متعددة تتجمع كلها في السياسة والرأى ، وفي اتفاق الأموال وتديرها ، وفي قيادة القتال ومباشرته . والصفات التي تؤهل لبلوغ هذه المرتبة مطلوبة لكل ابناء القبيلة ، والمتفوقون فيها هم أهل الرأى في تدبير شئون القبيلة وسياستها الخارجية ، والكرماء الذين يقسمون أموالهم ويساوون انفسهم بغيرهم والذين يملكون موازين العدل اذا حكموا في الخصومات ، والشعراء الذين يحسنون الاعلام عن القبيلة ، ويكسبون لها الرأى العام في مجتمع القبائل ، والذين يعرفون مواقع المطر ومنازل الخصب والأمن فيأمرون بالارتحال أو الاقامة ، والذين يحفظون على القبيلة قوة ذاكرتها ومعنوياتها فيروونها التاريخ والاخبار وشعر الوصايا ومأثور الحكمة، وأهل الرأى الذين اليهم اعلان الحرب أو قبول الهدنة ، أو قبول

التحكيم ، والشجعان الدهاة الذين يصنعون خطط القتال ، ويقودون القوات ، ويباشرون المعركة بأنفسهم ...

السيادة اذن ليست قهرا طبقياً في مجتمع القبائل ، لأن القبيلة كلها وحدات متجانسة تتميز فيما بينها بالتنافس في اتجاه واحد ، وعلى مقياس واحد ، تجمعها علاقات متساوية وليست متناقضة . والقبيلة هي التي تختار سادتها أو قادتها لكل موقف وكل مرحلة كأي تنظيم سياسي عقائدي ، بفارق ان القبائل لا تعاني أي ازدواج في نشاطها ، اذ ان معسكر تدريبها هو ميدان عملها ، وهو واقع حياتها الموحد ...

وقد ترك لنا كتاب الشعر العربي قبل الاسلام ملامح واضحة لنظام السيادة والقيادة بين القبائل - قبل ان يوحدها الاسلام - نذكر منها ما يلي :

يقول الشاعر فيما يشير الى أن اختيار القائد والسيد والرئيس هو حق ابناء القبيلة ، أو بلفظنا حق الجاهل :

فقلد الأمر بنو هاجر	منهم رئيسا كالحمام البريق
مضطلما بالأمر يسو له	في يوم لا ينساغ حلق بريق
سيد سادات اذا ضمهم	معظم أمر يوم يؤس وضيق

ويقول آخر يدعو قبيلته الى اختيار قائد يوصيهم بصفاته العسكرية:

قوموا جميعا على امشاط أرجلكم	ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا
وقلدوا أمركم لله دركموا	رحب الذراع بامر الحرب مضطلما

ويقول من يفخر بسادات قومه المهاجرين في الحرب :

أولئك قومي ان يلذ ببيوتهم	اخو حدث (١) يوما فلن يتهضما
وكم لهو من سيد ذى مهابة	يهاب اذا ما رائد الحرب اضرعا

(١) اخو حدث هو من جنى جنابة يغشى عواقبها لذلك هو يستجير بقيادة القبائل حتى ينال حقه بالتفاني والاحتكام الى العرف .

ويقول شاعر يفخر بكثرة القادة في قبيلته :

إذا مات منا سيد قام سيد قتل لما قال الكرام فعول

ويقول الشاعر العظيم زهير بن أبي سلمى يؤكد أن السيادة هي تسابق بين القبائل لادراك غايات المجد ، وليست عملا من أعمال القهر ، لأن القهر ليس مجدا ... يقول وهو يقصد هرم بن سنان أحد قادة قبيلة قيس وسادتها :

إذا ابتدرت قيس بن غيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسود^(١)
سبقت إليها كل طلق مبرز سبوق إلى الغايات غير مبدل
فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت ولكن حمد المرء ليس بمخلد

ويقول آخر :

ان تبتر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق منا والمصلينا
وليس يهلك منا سيد ابدا الا افلتينا^(٢) غلاما سيدا فينا

ولكن ما هي غايات المجد التي يتسابق إليها القادة ؟

أشرت الى ان المجالات المفتوحة لنشاط القبائل في طعنها واقامتها ، في سلمها وحربها ، في خصبها وجدها هي مجال « الرأي والسياسة » ومجال « اتفاق الأموال وتديرها » ومجال « قيادة القتال ومباشرته » ... انها اذن بلغتنا المجال « العقائدي » ثم مجال « العلاقات الاقتصادية » الذي يكفل الحرية الاجتماعية ، ثم مجال « الدفاع المسلح » الذي يكفل « الحرية السياسية » ... وهي كلها تقوم على أساس « الاشتراكية الطبيعية » أو « المشاعية الفطرية » الخاضعة لتنظيمات وقواعد صارمة في حياة موحدة بين شكل الحزب وتنظيماته وشكل المجتمع وأسرته .

(١) يسود بالواو الشددة أى يوضع في موضع السيادة ، أى يرفعه قومه الى مستوى

القائد .

(٢) افلتينا اخترنا وانتخبنا .

في واقع واحد هي ... المعسكر أو المخيم فيه هو الحياة ، والحياة هي المخيم ... في رحلة دائمة وراء التنمية ، وصراع مسلح وراء الوحدة ..

مواصفات السيادة أو القيادة تؤكد اذن - في حياة القبيلة - الأساس الاشتراكي لهذا المجتمع الطبيعي الذي نشأ على أرض الدين، وقامت باتحاد وحدانه الأمة العربية في أقوى اشكالها وتطبيقاتها وغاياتها مرة بعد أخرى ...

من هذا قول الشاعر الذي يرى ادراك المستوى القيادي - أو السیادی - ليس سهلا لكل أعضاء المنظمة القبلية فهو يقول : -

لولا المشتقة ساد الناس كلهمو الجود يفقر والاقدام قتال

أي ان من أهم مواصفات السيد والقائد أن يقسم أمواله حتى لا يكاد يملك شيئا ، وان يتقدم المقاتلين ولا يبالي بالموت حتى يموت ...

• تقسيم الأموال هو أساس « الحرية الاجتماعية » وتوجيه التعامل في ثروة القبيلة الى شكل العلاقات المتساوية غير المتناقضة .

• والقتال حتى الموت هو ضمان الحرية السياسية ، وعدم التبعية لسلطة أخرى ...

وكانت القبيلة تختار لقيادتها في بعض الاحيان من لامال له ، اذا توفرت له صفات القيادة ، فليست القيادة شرطا في ذوى الأموال ، وفي هذا يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول :

نسود ذا المال القليل اذا بدت مروءته فينا وان كان معدما

والمروءة عند العرب القدماء هي ما نسميها في العصر الحديث « انسانية الانسان » أو « الانسية » التي يكون بها المرء امرءا حقا ، مبذولا لكل الناس .

وكانت الشيماء اخت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعة
ترقصه في هادية بنى سعد على انشودة لها تقول فيها :

يا ربنا ابق لنا محمداً حتى آراء يافعا وامردا
ثم آراه سييدا مسودا واعطه عزا يدوم ابدا

ولقد ساد محمد - كما نعلم - باخلاقه على أساس « المعروف »
في قبيلته ، وكل القبائل ، قبل أن يسود بنبوته وما انزله الله عليه رسولا
لكل القبائل ، ولكل البشر ، فكافت سيادته أو قيادته بالأمرين سبيلا
لادراك العرب هذا الهدف العظيم الذي كانوا يسمون اليه في قتالهم
الدموى ، وهو تحرير أنفسهم من سلطة القوى الأجنبية المحيطة بهم ،
والجائئة على بعض وطنهم في اليمن والعراق والشام ومصر ، ثم اطلاق
قدراتهم المؤسسة على اعدادهم الكبيرة ، ومواردهم الكثيرة ، وعقليتهم
العلمية لبناء حياة أفضل على أساس « العلاقات المتساوية » في مجتمع
الكفاية والعدل والسلم . ثم تحقيق وحدة ثابتة بينهم تسكها كلمة الله
ودعوته وشريعته في القرآن الخالد ، كلمة الله كلما نسوها أو تناسوها
ذكرهم بها القرآن وصحح طريقهم اليها ...

وفي كلمة أخيرة - في هذا الموضوع المتسع الجوانب - اقول ان
الثقيلة لم تعرف الطبقة التي ينسبها الي العرب بعض أعدائهم ، أو
الجاهلين بأمرهم ، لأنها على عكس ما ظنوا كانت تنظيما جماهيريا ألهمت
الطبيعة ابناءه الذين عايشوها - معايشة كاملة - عقيدتهم الفطرية ،
وحركتهم المتهتدة الى الحرية السياسية ، والحرية الاجتماعية ، وان
المخاطر التي تعرضت لها هذه القبائل أو التنظيمات القبلية جاءتها من
طريق سباقها المندفع الى غايات هذه الحرية ، ووقوع التصادم بين
القبائل في حرب التقويم ، لا معارك التظالم والاستعباد ... لذلك فان
قائدا ، أو ملكا عربيا سودته القبائل على غير تقاليد الملكية الطبقية
داخل الجزيرة ، أو اصطنعته الامبراطورية الفارسية ، أو الرومية على
أطراف الصحراء للتأثير في احداثها لصالحها ، ومراقبة من فيها وتأمين

طرقها - ما كان هذا الملك أو القائد الذى اتخذ اسم الملك دون مفهومه فى النظام الملكى - عندما تحدثه نفسه بالظلم والتعالى - ليستطيع ان يأمن على نفسه ، ذلك انه دون أى اعداد طويل ، ومهما احتمى بنفره وشيعته فانه كان يلقى مصرعه على يد أقرب الناس اليه ، من عشيرته وقبيلته نفسها ...

هكذا قتلت بنو أسد حجر بن عمرو الكندى ، وهو أبو امرئ القيس ، وكانت بعض القبائل قد ملكته ، فظلم بنى أسد وفرض عليهم اتاوة ، وقتل بعض رجالهم ، فلم يلبثوا ان أغاروا عليه وقتلوه ..

كذلك قتل عمرو بن كلثوم التغلبى الملك عمرو بن هند احد ملوك الحيرة عند اول بادرة احسها باستخفاف الملك به ...

وكذلك قتل جساس بن مرة كليب وائل وكان ملكا على قبائل معد كلها التى عقدت له الملك والتاج بعد انتصاره بها على جموع اليمن ومذحج فى موقعة جبل « خزاز » ... قتله جساس وهو ابن عمه وأخو زوجته لانه ظلم فى بفيه وسكرة تعاليه جارة له من أهله ف ضرب ناقة لها بسهم عندما دخلت ارضا حماها لنفسه ... دون الحق ... فاسيا ان المال مال الله ... ومال القبيلة !

هكذا كان قانون السيادة والقيادة عند القبائل انه حق وواجب على من يملك رأى والعدل ، والعطاء والبذل ، والقتال للاعداء حتى الموت ... وكان أبناء القبيلة ، رجالا ونساء ، حراسا لهذا القانون الاساسى لاختيار القائد والسيد ومحاسبته بمفهومه دون مساومة ..

٧ - الحرية والرقيق

كذلك ونحن نتعرض لمناقشة دعوى « الطبقية » في حياة القبائل التي كان اتحادها أساسا لقيام طليعة الأمة العربية في عصر التحرير الاسلامي ، لابد أن نتعرض - بإيجاز أيضا - لموضوع الحرية وما يتفرع عليه من مفهوم كلمة « الرقيق » في حياة القبائل ...

أساس الحرية في مفهوم القبائل العربية في الأرض التي نزل بها الدين هو :

١ - التقيد الى حد العبودية بالعرف أو « المعروف » ، الذي هو أساس التربية القيادية للأفراد كما أشرنا ، على أساس تقسيم الاموال ، والاستبسال في القتال الدفاعي عن المبادئ والحقوق وكان مفهوم الحرية بمعنى العبودية للعرف هو أساس مفهوم الحرية بمعنى العبودية لله بظهور الاسلام .

٢ - تبدأ حرية الحر في مفهوم الانسان العربي القبلي من حرية أخيه أى ان العدوان على حرية أحد أفراد القبيلة ، يكون اتقاصا مباشرا من حرية الجميع ، لذلك فالجميع يقومون لمنع هذا العدوان بكل ما يملكون ، وبذلك تبقى الحرية موفورة لهم جميعا ...

٣ - النظرة للحرية بهذا المعنى تعنى حرية ممارسة « المكارم » وهى ألوان متعددة من أعمال الدعم والتنمية للمجتمع ، لها قدسية القوانين التي لا تتغير .. وكلمة المكارم هنا ليست كلمة خيالية أو شعرية غير موضوعية اذ أن أصل المعنى في التكريم والاکرام هو « التأصيل » و « التنمية » أو « التنشيط » الذي يدفع الى النمو والتكاثر ...

٤ - لذلك تكون النظرة الى الحرية انها أصل في تكوين الانسان ،
وحق فطرى من حقوقه ينشأ معه بالمولد . والواجبات التى
تنشأ عن امتلاك الانسان لهذا الحق ، أى لهذه الحرية تبدأ
بالدفاع عنها ضد من يحاول الاعتداء على « العرف » الذى منه
كرامة الانسان ، وهى بهذا تحمل مفهوما أصيلا هو الحسن
المتنبه ، وقوة رد الفعل للدفاع عن « العقيدة الاجتماعية » التى
تقوم على حرية ممارسة التنمية الانسانية والاقتصادية بكل
وسائلها من « المكارم » والأعمال دون عائق . ومن أجل هذا
كانت كلمة « الحرية » المعبرة عن هذا المفهوم فى لغة العرب حتى
اليوم تتألف من ثلاثة عناصر متحدة فى دلالة واحدة متكاملة :

العنصر الأول :

الحرية من معنى « الجوهر الخالص » الذى لا تشوبه الشوائب ،
فكل معدن خالص هو معدن حر ، وهى بهذا المعنى الجوهر النقي
لمروءة المرء أو لانسانية الانسان ، الذى لا تشوبه شوائب العدوان
منه أو عليه ، هى فطرة الانسانية النقية فى الانسان ، المملوكة فقط
لقوانين الحياة غير المتغيرة .

العنصر الثانى :

الحرية من معنى « الحرارة » التى هى الظاهرة الأولى للاتصال
العضوى ضد أى مساس بالحقوق لأى فرد ... ضد أى مساس أو
اهدار للجوهر الخالص « الطبيعى » لانسانية الانسان ، وحقوقه
التي أولها الدفاع عن حرية الآخرين وحقوقهم !

العنصر الثالث :

الحرية من معنى « الحركة » التى تمثل رد الفعل العملى لايقاف
العدوان على الحقوق ، واستعادة هذه الحقوق سلما أو حربا دون
مساومة ... فالحقوق بالحرية ليست بقوة الدفاع عنها حقوقا خيالية ...

لذلك فالحرية التي مارستها القبائل العربية على الأرض التي نزل بها الدين تمنع قيام أى طبقة ، لأنها تقوم أصلا على مقاومة أى اهدار لانسانية الانسان بالقوة ، من أجل ان تبقى حركة التنمية بالمكازم أى بتقسيم الأموال ، وجبر الضعفاء ، وتنمية الاقتصاد المتحرك ، مفتوحة الطرق فى حياة القبيلة دون قيد ، وفى اتجاه ثابت نحو هدف الوحدة لجميع القبائل ...

ولما كانت الحرية بهذا المفهوم فى واقع « الطبيعة المفتوحة » أو فى مجتمع الاشتراكية الطبيعية غالبية الثمن جدا ، لا يطبق أعباءها الا « الخالص » من شوائب الضعف ، الذى يرفض المساومة على الحقوق او الاستسلام لمن يفتصبونها ، فان أسرى الحروب التى كانت تقع بين الروم والفرس وغيرهم من هذه الشعوب أو من الجنود المرتزقة من الاسيويين والافارقة ممن كانوا يباعون للعرب فى أسواق الشام والعراق أو الجزيرة لحساب أسرهم كانوا لا يستطيعون حمل أعباء الحرية فى المجتمع القبلى الصارم الجديد عليهم ، وهم من قبل عندما كانوا احرارا فى فارس أو فى امبراطورية قيصر لم يكونوا يملكون الحرية ايضا فى واقع الأمر ... لذلك فانه بنفس الدافع من تكريم انسانية الانسان كان العرب يسمون هؤلاء « رقيقا » أى الذين هم أرق من ان يحتلوا أعباء الحرية من مركز انطلاق حر لبناء واقع حر ، ينمو بالجهد والمال والدم . ولذلك لم يقع هؤلاء الرقيق تحت نير الاستغلال من أبناء القبائل بل كان من تكريم عرب القبائل لهم انهم :

- ١ — كانوا يختارون لهم اخف الاعمال مثل المساعدة على الرعى .
- ٢ — ويسمونهم أقرب الأسماء الى معنى السلم مثل سعيد ومصباح وسلمان ...
- ٣ — وكانوا يكسونهم أحسن من كسائهم ويطعمونهم من طعامهم دون تمييز .
- ٥ — وكانوا يمنعونهم فقط من تولى القضاء أو القيادة فى الحرب أو حتى القتال وذلك لانهم لا يحملون ذلك فى صراع القبائل .

فلما جاء الاسلام منحهم فرصة المساواة والتسابق بمقاييس عمل
ليس فيها حساب العنصر أو النسب ...

هذا ولم تكن فئة الرقيق قطاعا متسعا في حياة القبائل التي ليس لها
من وسائل الانتاج الاساسية الا الرعى ، وكانوا يقومون به بانفسهم ،
ويشركون الرقيق في أعمال منه مثل ايقاد النار ، واعداد الطعام ، وحلب
الابل ، وتضمير الخيل ... فلم يكن ثمة مجال لا من حيث عدد هؤلاء
الرقيق ، ولا من حيث نوع التعامل معهم ، يخلق زعما بقيام أية مظالم
من طبقة السيادة العربية على طبقة أخرى من الرقيق الشعوبيين ، فلقد
كانوا يعاملون بكل رفق وكفوة عمل خفيفة ، يجد فيها هؤلاء الرقيق من
الزايا ما هو أكثر على التحقيق مما يجده أفراد الطبقة الكادحة
« الاحرار » في النظم الملكية والاقطاعية القديمة ، أو النظم الرأسمالية
والطبقة المعاصرة ...

ثم جاء الاسلام فدعا الى عتق الرقيق ، وتم ذلك بحماس وصدق ،
حتى بدأ الترف من جديد ، وبدأت تجارة الرقيق على أيدي غير العرب
مرة أخرى ... تمت ولا تزال تتم باشكالها الفردية والجماعية ، وباقسى
الصور التي تتم بها الانسانية على أيدي الصهيونية والاستعمار ...
رقيق العمال والمثقفين في الدول الرأسمالية ، ورقيق الشعوب بكاملها
في رقعة كبيرة من آسيا وافريقية ... ورقيق الزنوج في الولايات المتحدة ،
ورقيق النساء المتمتعات بالحرية الشكلية ولكن تباع اجسامهن بالدولار
في الغرب الحر !!

الحرية اذن عنصر أساسى كان يمنع الطبقة في المجتمع القبلى قبل
الاسلام ، ويمنع النزوع لاستعباد الآخرين . الحرية عنصر أساسى في
حياة العربى القبلى لم يسمح لوجدانه ولالفكره بالخرافات، ولا بالعدوان
ولا بالشعوذة التي تستند اليها طبقة الكهنوت الى جوار طبقة الملوك
والنبلاء ... لم تكن هناك صكوك غفران ، ... لم تكن هناك عبادة
للرجال أو الأبطال ، ولا استعباد للرجال أو النساء ... وعندما تسلت

الاصنام الرومانية واشباهها الى الكعبة كانت القبائل هناك تسجد لله وليس لهذه الأصنام التي لم تلبث ان سقطت وذهبت بظهور الاسلام ...

لذلك لم تكن — وما كان يمكن ان تكون هناك طبقة ، في ذلك المجتمع القبلى الاول — فلما جاء الاسلام الذى اتحدت به هذه القبائل امتد في نفوس المؤمنين به معنى الحرية ونما حتى أصبح انفتاحا بالدفاع عن كرامة الانسان بالنسبة لجميع البشر دون فارق ... وتحرر رقيق الشعوب الأخرى في بلاد العرب ، ربما لأول مرة في التاريخ ... تحررا حقيقيا !

لقد ظل اساس الحرية انها النقاء الخالص بالفطرة لانسانية الانسان فهو نقاء مرتبط بقوانين الطبيعة ، وسنن الكون ، وبالتالي هو منحة الله لمن جعلوا حريتهم في « العبودية » له ، أى في الالتزام بقوانينه وشرائعه التي هي ترجمة لقوانين الطبيعة في علاقات الانسان والتزاماته

بالاسلام أصبحت الحرية أصلا في عقيدته ، واصبح الدفاع عنها — بمفهوم المحافظة على كرامة الانسان والمشاركة في تنمية المجتمع — هو الدفاع عن الضيق المفتوحة الى الله دون قيد ...

اصبحت الحرية بمفهوم الاسلام — امتدادا على مفهومها بين القبائل التي سبقت عصر الوحدة به — قيда وليست انطلاقا أو انفلاتا ... أصبحت قيدا ثقيلا مريحا في نفس الوقت ... هو قيد المساواة في الحقوق والالتزامات بين البشر على أساس موقف واحد لكل المؤمنين من القانون الأعلى على كل القوانين وهو الله ... لانها عبودية للجميع بالتساوى تحت « علوية » حتمية بغير ظلم ، علوية الله التي تجمعهم ولا تفرقهم ، وتنميهم ولا تنقصهم ، فهي بهذا المعنى استعلاء انساني ملتزم فوق كل نزعات الاستبداد والاستغلال ، واستهداء بالرؤية البعيدة عن مخاطر الأنانية والأثرة ، ومصادقة لقوانين الحياة واتساق معها هداية واختيارا باخلاص العبودية لله ...

بهذا تكون الحرية عند المؤمنين طريقا بالالتزام الى احياء حياة المجتمع كله ... بمنح هذا المجتمع كل ما يمتلكه الفرد من جهد قلبه وعقله ويده دون امتنان ...

وبهذا أيضا يصبح جميع الاحرار رقباء على حياة الحرية بينهم بحياة هذا الالتزام ، فيكون النقد ، والنقد الذاتى ... يكون التقويم وتكون التوبة طريقا الى مقاومة تسلل القهر أو القسر أو الاكراه تحت أى صورة من صور الالتزام . لأن القهر قيد ، والحرية ترفض أى قيد على قيدها المختار الذى هو الفطرة وقوانين الطبيعة ومشية الله ، وحدود الله ...

والحرية أخيرا - فى جوهر الدين والاسلام - هى التزام مطلق بالعزم على تحرير كل الناس ، تحرير الانسان فى كل مكان ... التزام بالدفاع عن ثقائه ، وعن فطرته ، وعن ايمانه ، كلما وسعه ذلك بالكلمة أو المال أو السلاح ، لأنه يعلم بمنطق هذا المفهوم للحرية انه لكى يعيش بالحرية ينبغى ان تكون الحرية التزام الجميع ... أى لابد من تحرير كل المستضعفين ، ومن الدفاع عن الكرامة الانسانية لكل البشر وعن حق كل الناس فى أن يعيشوا حياتهم بالعدل الذى توحى به الطبيعة بكل قوانينها ، وتنادى به شريعة الله فى كل كلماتها وحدودها ...

معنى هذا ان الحرية فى مفهوم عرف القبيلة قبل الاسلام ، ثم فى دعوة القرآن بعد الاسلام بدأت من نقطة الالتزام بها كواجب وقاعدة للحياة عند من يملكها ... ولم تبدأ من نقطة المطالبة بها كحق من حقوق الانسان عند من فقدها ... وهذا يفسر كيف ان دعوة الدين والاسلام تبدأ بشورة الانسان الحر ، تبدأ بشورة الفرد لتقويم نفسه ، وتحرر قدراته ، وتصحيح غاياته ، قبل ان تصبح هذه الثورة ثورة كل المجتمع ، بينما قامت الثورة الاشتراكية بارادة كل المجتمع المقهور من أول الأمر لكى يسترد الانسان ما فقد من الحقوق من ظالميه وقاهريه ومستغليه...!

٨ - الطاف: والوسائل الاجتماعية وعملها

بقى في ايضاح منطلقات الحياة القبلية ، التي كانت أساس المجتمع الدينى والاسلامى عند قيامه ، وانها في جذورها ليست طبقية ، وليست بعيدة عن المقومات الاسلامية التي جاءت لترفعها عن المستوى القبلى الى الصعيد الانسانى - ان تناول بالتفسير موقف المجتمع القبلى من الطاقة الانتاجية وعلاقاتها ، التي هى أصل في البناء الاشتراكى ، والتي لا يكون تناقضها الا نتيجة وجود طبقية مستغلة ... فهل كانت هناك علاقات انتاجية متناقضة في مجتمع القبائل ؟

قلنا قبل أن الانتاج الأساسى بين القبائل كان « الرعى وقليل من الزراعة » وقلنا ان آلة الانتاج الأساسية كانت المطر الذى تملكه قوى الطبيعة في البحر والسحاب والرياح ، أو الذى يملكه الله ، فالقبيلة امام هذا المالك في موقف متساو تماما - ليس فيه استغلال - فليست الطبيعة وليس الله عند من يؤمنون به طبقة بالنسبة الى البشر ...

واما الأرض التي ينزل عليها المطر فتنبت الاعشاب والمراعى ، وتنشأ بها العيون والآبار ، وتصلح بها الزراعة الموسمية للحبوب في بعض المناطق ، والزراعة الدائمة للنخيل في مناطق أخرى ، هذه الارض بقانون الاشتراكية الطبيعية في الصحراء هى « ملكية مشاعة » لكل القبيلة ... أى ملكية عامة لجميع أفرادها ... ولم تكن هذه الأرض ثابتة بحدودها كما هو الحال على ضفاف النيل والفرات ، حتى ينشأ التصادم والتناقض في المصالح ، بل كانت حدودها تتغير كل سنة وربما كل شهر ، وأحيانا كل يوم ، ولكن كل ما تقيم عليه القبيلة من أرض مالم تكن عابرة في أرض غيرها - فهو لها ... كل ما يراه أفرادهم باعينهم وهم يتحركون في جماعة صغيرة أو كبيرة فاستثماره مباح لهم دون قيد ... وعندما يأتى ملك أو قائد - مثل كليب أو حجر - فيفتري نفسه ، ويحمى بعض مواقع السحاب على أبناء قبيلته فيقول « هذا لى وحدى وليس لكم » فانهم يقتلونه دون تردد ...

كذلك كانت الأموال التي يحصل عليها أفراد القبيلة بجهدهم الخاص هي بقوة العرف « ملكية عامة » لأبناء القبيلة . لقد كان تقسيم أموال الموسرين بين المقترين ، حتى تقع المساواة بينهم ، التزاما جبريا لا يتنكر له أحد ، وعليه يدور القتال اذا مسه أحد ... ولكن المشكلة كانت ان تقسيم هذه الأموال لم يكن على قاعدة ثابتة ، ولا بمواقيت محددة ، ولم يكن بقوة الزام « السلطة » على القبيلة أى بالزام من القيادة بالشكل الذى تعرفه الدول - ولو من حيث الشكل - فى قوانينها ، وذلك لأسباب فرضتها الظروف ، ولا تمس ايمان القبائل بمبدأ الملكية العامة لكل ثرواتها ، حتى ما كان من جهود الأفراد الخاصة فكانت تسارع الى تنفيذ هذا المبدأ بكل وسائلها بالنسبة اليه ...

كان التنفيذ طوعيا بايدى من تكثر أموالهم ، لأنه يصعب فى اقتاج غير منتظم ، وغير مستقر ، تقوم به جماعات مترحلة ان يوضع نظام ثابت لاقتسام الأموال ، حتى جاء الاسلام فاقام على هذا الاساس للملكية العامة فى عقيدة القبائل الاجتماعية قاعدة الزكاة ، وحدد لها المواقيت والنسب المثوية ، وطرق الأداء والمصارف وجعل ذلك بيد الدولة التى قامت أول الامر على اتحاد القبائل لكى يوضع فى « بيت مال المسلمين » لحساب المسلمين .

كذلك كان هذا التنفيذ لمبدأ الملكية العامة لثروات ابناء القبيلة بالزام مع الطوعية فى نفس الوقت . فلقد كان سلاح النقد الفعال - أو الذم - لهؤلاء الذين يجحدون أموالهم كفيلا بمسارعتهم الى اتفاقها ، بل والتسابق الى هذا الاتفاق . كما أنه من جهة أخرى كان حافز « الحمد » لأعمال أولئك الذى يقسمون أموالهم أولا بأول دافعا عظيما على حركة التقسيم حتى كانت تبلغ به أحيانا حد الغلو والامراف ، طلبا لمؤهلات وصفات القيادة ، ومسوغات السيادة فى ذلك المجتمع .

فى مثل هذا « الحمد » الذى تحركت به الأموال دون توقف من أيدي الموسرين الى أيدي المقترين تقول الخنساء فى أخيها صخر :

ترى الحمد يهوى الى بيته يرى أعظم المجد ان يحمدا

وتقول ايضا تفخر بقومها وهى ترى ان المشاركة فى المال حق :

نعم ونعرف حق القرى وتتخذ الحمد كنزا وذخرا

ويقول عمرو بن الاطنابة :

ابت لى همتى وابى بلائى واخذى الحمد بالثمن الربيع
واقحامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح

واما عن سلاح الذم أو النقد الفعال فيقول المرقش :

أموالنا هى النقوس بها من كل ما يدنى اليها الذم

نقطة هامة هنا نلاحظها - دون اطالة - هى ان الاسلام حين جاء
لينبئ شريعته على هذا العرف فى قضايا المال ، جعل المال - بعد تنظيم
القبائل واتحادها وراء سيد تختاره ونظام وضعه الله - حقا فى أيدي
الجميع للجميع . لم يجعله منحة ولا عطاء من الأعلى للادنى ، بل جعله
حقا للجميع يقاتل أصحابه عليه « وفى أموالهم حق معلوم » وفى هذا
المعنى قال أبو بكر عن منعوا هذا الحق بمنع الزكاة « والله ولو منعمونى
عقال بعير لقاتلنهم عليه .. »

تبقى هنا اجابة لازمة عن اعتراض وارد وهو القول الذى يتردد
بشأن الزكاة والتي جذورها فى القبيلة العربية تقسيم الاموال الطوعى
والجبرى - بان مثل هذا المجتمع .. قد يدعو الى الخمول والكسل
كما انه لا يجعل العمل هو المصدر والأساس لكل الحقوق والواجبات
فى علاقات المجتمع !

بالنسبة لمجتمع القبيلة الذى يتحرك مع اعداد أخرى من القبائل
فى المجال الصحراوى ، بكل ما فيه من مآثر ومخاطر ، فان هذا المجتمع
ما كان يستطيع البقاء على الحركة والنمو داخل هذا المجال الصراعى

العنيف مع الطبيعة ، ومع الانسان ، ومع القوى الخارجية المتسربة
لفرض النفوذ عليه لولا « قوة عمل » هي في حجمها ونوعها واتساقها
فوق أى شك بل وفوق أى قياس . واما الأدلة المادية فنوردها بالايجاز
الشديد فيما يلي :

١ - كان مجتمع القبائل ، الذى كان يملك قطاعا هاما من طرق
التجارة العالمية ، يقدم حجم عمل مؤثر الى أقصى حد في تحريك
وحماية هذه التجارة ، بل والمشاركة في تنميتها على قواعد الامانة
التامة والرعاية للمواثيق لم تعهد في أية أنظمة دولية قديمة أو
حديثة ...

٢ - كان مجتمع القبائل ينمو من داخل المجال الصحراوى أحيانا في
حالات توافر الامطار ، وتحقق شكل ما من أشكال الوحدة
بين قبائله ، أو في مجتمع قبلى واحد في مناطق الاستخلاف ،
وعند ذلك كانت تنشأ أعمال حضارية وعمرانية مؤسسة على
العلم والتخطيط والبذل المنظم للجهد البشرى .

كانت الجزيرة مركزا لنشأة عمران « اليمن السعيدة » بما قام فيها
من حضارة المعينيين و « مملكة سبأ » والقبائل التى أقامت في نحو
القرن العاشر قبل الميلاد اعجوبة سد مأرب ، الذى أثر بناؤه ثم اهماله
في تاريخ العرب القديم ، والتى نشأت بها حضارة عاد التى قال القرآن عنها
متحدثا عن قدراتها قبل انهيارها « وتتخذون مصانع (١) لعلكم تخلصون »
كذلك قامت على هذه الارض بين هذه المجتمعات والقبائل المختلفة
حضارات كثيرة في الشمال ، في أرض ثمود التى قال الله عنهم « وثمود
الذين جابوا الصخر بالواد » وقال « وتنتحون من الجبال بيوتا فارهين »
وفي مدين وفي المناطق الشمالية كانت حركة التعدين أساسا لقيام
حضارات كثيرة فلقد كانت الجزيرة العربية - كما لا تزال حتى اليوم -

(١) أى تتخذون بيوتا من الحجر تحتاج الى معاجر وصناعات متعددة لاقامتها من
العادن والاعشاب .

مستقرا لأنواع من المعادن فوق الحصر ، وكان لأفراد القبائل علم كبير وممارسة فائقة في تنظيم حفر المنجم ، واستخراج المعادن المختلفة والاحجار الثمينة واستخدامها ، واعدادها للتجارة من الذهب والفضة والنحاس والعقيق والفيروز الى غير ذلك ... كذلك كان العرب من ابناء القبائل الساحلية شرقا وجنوبا وغربا من أعلم الناس بالبحر ، وقد سادوا البحار وقادوا عليها حركة التجارة والكشف مع الهند والصين شرقا ومع الشواطىء الافريقية والأوروبية الغربية منذ أزمان بعيدة في التاريخ ، وهذه أعمال كان يتولاها العرب القبليون بانفسهم قبل الاسلام وبعده حتى وقت قريب ... وخاصة في اليمن والساحل الغربي للحجاز ...

لذلك فان القول بان تقسيم الأموال الطوعى والجبرى في نفس الوقت من الموسرين على المقترين في مجتمع القبائل هو ظاهرة خمول ، أو اسقاط لقيمة العمل الأساسية ، يعتبر ادعاء بغير دليل ، بسبب الظلمات الكثيرة المسدلة عمدا وبطول الأمد على حقيقة التاريخ العربى ، وخاصة بعد أن طالت أحقاب انحلالهم ، وملك اعداؤهم عليهم قدرة استخدام التاريخ ، وتوجيه وقائمه - بعد التصرف فيها - وجهة التركيز على الغرب الأوروبى ، والاحباط المستمر والتغافل والتشويه والغبط والطمس للتاريخ العربى ...

لقد كانت المجاعات في سننى القحط تجتاح هذه المجتمعات ، فكان الجوع يصيب الجميع ، وكان - في بعض الأحيان يصبح من الضرورى ان يخرج رجل بسيفه ، أو جماعة من الرجال ، للاغارة على من يملكون الأموال ولا يقاسمون الناس حقهم فيها ، ثم يعودون بما هم في حاجة اليه من الابل والأغنام ليقسموه بأيديهم على العجزة والشيوخ والقاعدين ...

وفي هذا المعنى يقول أحد هؤلاء الغزاة « الانسانين » وهو شاعر مسعود الصوت كذلك اسمه عروة بن الورد يقول في ذم

« الصعلوك » أى المعدم الذى لا يجد مادة للحياة الا الصخر والقيظ والريح - اذا ما استرخى هذا الصعلوك أو « بلوريتاريا الطبيعة » بجوار خيام الحى ، يتمطى فى الشمس كالكلب المتقاعد ، ينتظر من يقدم له شيئا ، ثم يعود فيصف ذلك الصعلوك النشاط الذى يأتى بطعامه بحد سيفه لنفسه وللآخرين من أموال الذين لا يقاسمون اخوانهم أموالهم - يقول عروة :

لما الله صعلوكا اذا جن ليله	مضى فى المشاش * آلفا كل مجزر
يمد الغنى من نفسه كل ليلة	أصاب قراها من صديق ميسر
ينام عشاء ثم يصبح فاعما	يحث الحصى عن جنبه المتغفر
يعين نساء الحى ما يستغنه	ويسمى طليحا كالبعير المحر
ولكن صعلوكا صحيفة وجهه	كضوء شهاب القابس المتنور
مظلا على أعدائه يزجروه	بساحتهم زجر المنيح المشور (١)
فذلك ان يلق المنية يلقيها	حميدا وان يستغن يوما فاجدر

ويقول الشنفرى الازدى فى بروليتارى آخر يذهب أموال من لا يقسمون أموالهم ليطعم بها المتقاعدين من العجزة فى مخاطر الصحراء وتحت وطأة مجاعاتها وهو يصفه بأنه « أم » هؤلاء المعدمين العاجزين :

وأم عيال قد شهدت تقوتهم	اذا أطعمتهم أو تحت وثقت (٢)
تخاف علينا العيل (٣) ان هى أكثر	ونحن جياع أى آل تألت (٤)
مصعلكة لا يقصر الستر دونها	ولا ترتجى للبيت ان لم تبيت (٥)
لها وفضة (٦) فيها ثلاثون سيحفا	اذا أنست أولى العدى اقشعرت

(١) المشاش رؤوس الطعام الهشة أى أنه بالليل يبحث عن اللبن فى قلوبهم اللحم، وينتظر نصيبه من الطعام الهشة التى يعض فيها بقلبه ، ومثل هذا يرى ان الفنى هو أكفة ليلة عند صديق موسر ، والايبات وصف كامل للآسان الخامل الذى يقول عنه الشاعر وهو صعلوك مثله « لعاه له أى لعنه ونزع جلده » ..

(١) أى يعدلون صوتا كالذى يعدنه من يزجرون القباح عند اليسر وهو نوع من الاغلام تقابل الزهر فى لعبة النرد . (٢) او أبقت من الطعام وأقلت من عطائهم مغلفة استنزافه . (٣) الميل الحاجة والجوع . (٤) تخاف « أى آل تألت » أى سياسة اتبعتها فى الاقتصاد وسلامة التوزيع حسب الأعداد والكث من الطعام والتوقعات للمستقبل (٥) أى انها رجل والتصعلك هو حركة الفقير المدفع كحركة « البروليتاريا » فى الاصل عند البطالة وطلب العمل . (٦) الوفضة الخراب والسيحف السهم .

وتأتى العدى بارزا نصف ساقها تجول كعير (١) العانة المتفلت
إذا فرعوا طارت بأبيض صارم ورامت بما فى جفرها ثم سلت (٢)

هذا هو الجواب كان أبناء هذا المجتمع القبلى يعملون ، وكان
مجدهم هو العمل لا النصر ، وكانت قاعدة اختيارهم للقادة انهم
يعملون للجميع ، وكل عمل لا يكون للجميع يكون عملا عدوانيا ،
فالعمل هو أساس مجتمع القبيلة بمفهوم جماعى لا طبقى ، لذلك فانه
إذا امتنع العمل ، وكان قحط مهلك ، وعز اقتسام ثروات الأعمال
الحاضرة ، أو المدخرة كان العمل الباقي هو انتزاع هذه الحقوق فى
الأموال بأطراف السيوف ممن يملكونها ... ليس لحساب فرد بذاته ،
وانما لجميع من يحتاجون اليه .. وهذا عدل كبير فى شكل ثورة صغيرة ،
يقوم بها فرد أو أفراد .. هو عدل حتى بمنطق أولئك الذين يؤلفون
القصص فى المجتمع الرأسمالى عن « اللص الشريف » !!

لذلك فانه عندما جاء الاسلام ، واتحدت القبائل على عقيدة تنظم
الاجتماع العام على أسس وحدود ، وعدل وسلطة ، تمكنت قبضتهم
من كل قدرات العمل ومجالاته وموارده على أرضهم ، وبرز أثر ذلك
كله فى الحضارة العربية الاسلامية غير المسبوقة التى قامت على مقومات
مجتمع الاشتراكية الطبيعية بعد صهرها بالايان فى صيغة علمية ايجابية
وانسانية ، فكان امدادها الخارق والمعجز بالفكر والانجاز الذى
انفتحت به على كل العالم ، فوق أواصر القبيلة ، وأبعد من حدود
الأمة .

كانت الدعوة الدينية موجهة اذن الى الجماهير الأحرار ، ومعهم
الرقيق فى مجتمع يكون أفراده غالبا متمتعين بالحرية السياسية ،
وبالتكافل الاجتماعى فيما عدا الجماعات الاسرائيلية التى خرج فيها
موسى والمسيح ... فلماذا دعوة التحرير اذن ، ولم يكن هناك صراع
طبقي ولا استعمار ؟

(٢) أى اطلق السهام ثم هجم بالسيف .

(١) حمار الوحش الهائج .

ان صوت الثورة يأتي هذه المرة دون أن يصحبه صراخ المنسحقين تحت الآلات ، أو الجائعين الشاحين في سجون الملوك ، انها أصوات رجال أحرار يمثلون الجماهير المتجانسة لكل الشعب ينتقدون أنفسهم بأصوات مرتفعة من أجل ذنوب قد تبدو صغيرة جدا بمقاييس العصر الحاضر ، بل قد تبدو أعمالا لا يقوم بها الا « المبجلون » في المجتمع و « المهذبون » من أبناءه مثل « لا تنقصوا المكيال والميزان » و « كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » و « انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » .. !

ان صوت الثورة يرتفع بين عدد من الأفراد يقودهم « نبي » يلقي كلمة الله لأن المجتمع الذي كان متمتعا بأمن الحياة حول منابع الاشتراكية الطبيعية أو في حدود ما تلهم به الفطرة من مقومات مجتمع العلاقات المتساوية والعمل والعلم قد بلغ مرحلة بدأت دعائمه فيها تهتز أو تساقط ، فأصبح من المحتم أن يتنادى أحراره حول كلمة الله من أجل العودة الى اقامة هذه الدعائم كما توحى بها شواهد عدالته في الطبيعة المشرقة .

٩ - ثورة في نفس الإنسان

ان مجال عمل الدين والاسلام هو هذه الجماهير الحرة المتجانسة باللغة والعرف والسلوك ، القرية بواقعها من مثال في العلاقات الاجتماعية والصورة السلوكية الفردية المرفوعة أمامها الى مستوى القدوة ، هذا المثال مجسد في فترة مرت في حياة هذا المجتمع نفسه مارس فيها « الاشتراكية الطبيعية » أو بلغة القرآن مارس فيها « الخلافة عن الله في الأرض » أى مارس فيها انسان هذه المجتمعات قدرته على أن يحقق مشيئة الله بتسخير « الأشياء والموارد » له فيسخرها في بناء حياة رغدة ، تقوم على العلاقات المتساوية بين أبناء المجتمع في ملكية واستثمار هذه الموارد التي هي لله في أيديهم ، وهم وكلاء الله وأمناءه في استثمارها ، وتحقيق الرغد بها للجميع .

فعندما يطفى هذا الانسان وينسى بالغنى ، ووفرة الثمرات ، وطول الأمد ، فتتهاوى دعائم هذه الحياة العامة المشتركة ، القائمة على أمانة الاستخلاف لله في موارد الأرض فان دوافعه لتصحيح مسيرته ، واعادة بناء الدعائم الاجتماعية التي قام عليها مجتمعه من قبل في مرحلة الاستخلاف تكون في قوة الثورة التي تستهدف قبل كل شيء نفوس الأفراد فردا فردا ، فتعمل على تصحيح اتجاهها واسترجاعها الى الفطرة بتغيير عنيف تخلص به من كل العوائق أمام هذه الصحوة الفطرية التي هي « الدين » ... والاسلام ... « فطرة الله التي فطر الناس عليها » .

ان استخلاف الله للبشر على الأرض معناه القيام عليها بأمانة الاستثمار والعدل والشكر ، فليس الاستخلاف لكل البشر ، لأن الظلم في موارد الأرض معاجزة لله ، وعدوان على شريعته .. ولقد أكد القرآن في قصصه الدينية أن الدعوة والرسالة كاتتا للمستخلفين في الأرض تأنيافهم كلما نسوا آيات الله ، « الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » بطول الأمد ووفرة الأموال وبداية الظلم .

كانت عاد قوم هود مستخلفين بعد نوح وفي ذلك يقول الله لهم :
« واذكروا اذ جعلناكم خلفاء من بعد قوم نوح » .
وكانت ثمود ، قوم صالح مستخلفين من بعد عاد وفي هذا يقول
الله لهم :
« واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض » .

وكان العرب وقريش الذين دعاهم محمد مستخلفين في الأرض من
بعد هذه الشعوب الغابرة فهو يقول لهم ليذكركم باستخلافه لهم
وانعامه عليهم بحياة الفطرة ومقومات المجتمع الاشتراكي الطبيعي :

« ولقد أهلكنا من القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم
بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين ، ثم
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » .

ثم يوجز الله دعوة الدين التي هي استرجاع للفطرة ووعده لهؤلاء
باستخلافهم في الأرض وبالقوة والأمن فيقول :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » .

هذه الصورة المثالية للحياة الكاملة في حياطة وهدى القوانين
الطبيعية ، والتي كانت قرية في الواقع من المدعوين الى الله ، كانت في
مرحلة سابقة من حياتهم هي التي تجعل بداية ثورة التحرير بالدين
من داخل نفس الفرد ، نفس الانسان الذي يثار الى قد نفسه بالدعوة
المباشرة قددا شديدا ، يدفعه اليه الاحساس بخطر الانهيار للمقومات
الانسانية الفطرية في نفسه وفي داخله ، فينشط لتغيير نفسه ، على المثال
القريب منه في التاريخ ، المثال الذي يتحرك اليه ليحاكيه ، ومن ثم
ليكون بهذا التغيير الحسى والنفسى في واقعه مثالا لغيره أو دعوة
متحركة بين أبناء مجتمعه ...

الشعلة الأولى لثورة التحرير بالدين والاسلام تبدأ اذن في نفس الفرد متجهة منه الى تحقيق ثورة المجتمع من طريق اتساع ونجاح هذه الثورة الانسانية في نفوس الأفراد .. وطريق هذه الثورة الاجتماعية في كل المجتمع واضح في العودة الى نظام طبيعي سابق ، وذلك باقتلاع كل عوامل الضعف البشري التي أدت الى انحلال المجتمع ، والى عجزه بالارادة عن حمل أمانة هذا النظام السابق المستخلص من كلمة الله ، ومن وحى الطبيعة ، ومن معاشتها المعاشة المباشرة ، وفهم حركة قوانينها ، وترجمة ذلك الى العلاقات الاتاجية والانسانية في بناء المجتمع المتوازن بالقطرة ..

ولقد كان في قدر الله ومشيبته وسننه أن تذكو وتشتعل ثورة الايمان في نفوس قريش والعرب منتقلة اليهم من دعوة محمد الى الله بينهم ، ومن قدوته واسوته فيهم . لقد دعاهم الى الاسلام ، والى ملة ابراهيم ، وحذرهم من أن تقسوا قلوبهم بطول الأمد فيتهودوا كاليهود ، ويكونوا مثلهم أبناء ابراهيم الذين لا يعملون بعمل ابراهيم ، ويستحقوا مثلهم قول الله فيهم بكفرهم وقسوة قلوبهم : « وقالوا قلوبنا غلف ، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون » ...

١٠ - من ثورة الفرد إلى ثورة المجتمع

فهمنا أن دعوة الدين والاسلام تقوم أساسا على تغيير الفرد أولا بالثورة في داخله توصلا الى تغيير المجتمع كله بثورة أفراده وتغييرهم . ان بداية التغيير تكون عملا ثوريا فرديا في اتجاه كل أفراد المجتمع ، فلم تكن البداية فيما مضى هي هذا التيار الثورى الذى يفيض به المجتمع أو الطبقة المهورة في المجتمع كإرادة ملزمة ومفاجئة لجميع أفراده ، اذ أنه لم يكن هناك في مجتمعات الدعوة الدينية في مناطق الاشتراكية الطبيعية أى نظام طبقي أو ملكى أو كهنوتى أو اقطاعى يعكس تيارا ثوريا منظما بالفكر والقيادة والتخطيط والاثارة والاطاحة ضد الطبقة الأخرى .

في مجتمع الدعوة الى الدين والاسلام يقوم احساس عام بين أفراد المجتمع « جميعا » وهم جماهير طبقة واحدة بأن هناك « ردة » وقعت بالنسبة للدعائم الأخلاقية الطبيعية التى هي قانون وعرف هذه الجماهير..

مزايا بداية الثورة الانسانية بالدين من نفس الفرد أن إعادة بناء وصياغة قوى الفرد على أساس فطرته ، وعلى دعائم الأخلاق المتسقة بتلقائية الحياة مع الطبيعة وحركة وحقائق الكون - كما يقع ذلك في الجماعات التى تعيش وتتحرك بالاشتراكية الطبيعية - تؤدى الى أن تكون الثورة الاجتماعية في كل المجتمع والتى تعقب بناء الأفراد مترفة ، وإيقاعية مع قوانين الحياة والوجود ، وكاملة الاشباع الثورى في كل الأفراد الذين تم بناؤهم ، وقامت مسؤولياتهم في المجتمع على أساس مساواة حقيقية ملموسة ، أمام قانون يتساوى امامه الجميع ، لأن المسافة بين كل فرد منهم وبين مصدر هذا القانون الأعلى وهو « الله » واحدة من غير شك . وبذلك تكون الغاية من الدين ومن الاسلام وهى التزام المؤمن بالله في كل شيء ، وجهاده اليومى أن يضع بالاختيار

مشيئته في مشيئة الله في كل شيء ، محددة وواضحة كل الوضوح .
كما أن الوسائل الى هذه الغاية وحولها ، والتطبيقات عليها ، وهي العدل
في العلاقات والمطالب تكون محددة أيضا وواضحة كل الوضوح .

ومن ثم فان الثورة الاجتماعية في مجتمع المؤمنين تكون قادرة على
التحول بقوة الامتداد ، وقدرة الأفراد لتصنع في المجتمعات المجاورة
ثورة انسانية شاملة ، تقدم عطاءها للجميع بغير امتنان أو عدوان ، أو
تفرقة بين الأجناس والألسنة والألوان ..

١١ - مفارقة انسانية مومنة

ان هذه الثورة الانسانية بالدين والاسلام التى يرجع بها الفرد ابتداء من تغيير نفسه الى الشكل المتوافق مع الطبيعة ، الى الاتساق التلقائى مع سنن الكون ، الى الصورة الفطرية للانسان ، الى شكل العلاقات المتساوية فى الطبيعة فى كل ما يصنعه من علاقات مع نفسه ، وعلاقات مع أفراد مجتمعه ، هذه الثورة الدينية التى تستهدف «تطبيع» فكر الفرد وسلوكه ليست رجوعا عن مسيرة الانسان بالتطور الى تصنيع الحياة ، واطلاق « يده » لتنجز ما يميزه عن غيره بتشكيل وتحريك المواد والخامات .. ان هذه الثورة الانسانية التحريرية بالدين وهى ترجع به الى منابع الاشتراكية الطبيعية الفطرية تدفع به فى نفس الوقت الى خط جديد وصحيح للتطور تصبح فيه يد الانسان خاضعة لارادة قلبه ، من حيث أن قلبه يكون بالسلوك الفطرى خاضعا بارادته لارادة الله ... أى أنه عندما يصبح اختيار الانسان بالاسلام هو اختيار الله فان قلبه « الطبيعى » يستطيع أن يحكم فى اتجاه العدل اتاج يده « الصنلى » فلا يتجه بهذا الاتاج الى مصادمةحقائق الحياة .. لا يتجه الى المعاجزة للقوة غير المرئية التى تحكم الحياة . لا يتجه الى جعل « الاتاج » وهو وسيلة ... غاية مطلقة تشكل الحياة ، وتقود المجتمع من جديد بتراكم السلع وتعدد أغراضها ، وتناقض هذه الأغراض - الى ردة طبقية تضع الانسان من جديد فى عبودية العلم ، وسخرة الصناعة ، بدلا من التحرر بهما ، والتسلح بقوتهما لبناء الحياة والمعرفة والسلام..

ان ثورة التغيير بالدين فى نفس الفرد - كما حققت ذلك تطبيقات الاسلام الأولى فى مثاله الفذ على التفكير والتطبيق - قادرة فى كل زمان وكل الظروف على أن تمد أصول ودعائم الاشتراكية الطبيعية النظرية

على أسس علمية واجتماعية لتحرك في أطوار نشطة يبنى بها الانسان حضارة انسانية موجهة ، خالية من المدوان ، ومن التراكم ، ومن التناقض ، ومن قهائص الاذابة والمحو لحرية وذات وملامح الأفراد الخاصة ، وذلك بسبب ما تقوم عليه من دعائم ومبادئ الحياة الطبيعية في صيغة الالهية قابلة للتجدد والامتداد والبقاء ..

١٢ - مفهوم الانسان في الاسلام

مما سبق يتحدد لنا اطار أكثر وضوحا للمناخ الذى نشأت فيه على الأرض العربية رسالات الدين المتعاقبة ، هذا المناخ الذى يفسر بشكل علمى ظاهرة نشأة الدعوة الدينية الالهية على هذه الأرض وحدها عبر آلاف السنين ، وبمقومات وغاية واحدة . فعلى هذه الأرض التى يميزها السلطان المطلق للطبيعة ، من حيث الاتساع بلا نهاية ، والضوء بلا عتام ، والحركة بلا توقف ، فى حياة الانسان الموجهة والحكومة بعناصر الطبيعة نشأت مع هذا الانسان مقومات المجتمع الاشتراكى الطبيعى الأول ، نشأ مجتمع « الاستخلاف فى الأرض » بلغة الدين على أساس الاتحاد بين قاعدتى الاستثمار الجماعى والعدل وبين عقيدة الايمان بالله .

فى هذا المناخ تحدد مفهوم للانسان فى الأساس العقائدى للدين هو أنه - فى صيغة عصرية - « الكائن الحى الذى يحمل أمانة الاختيار » أى الاختيار بين تسيير فكره وعمله مع « سنن الحياة » أو « ضد » سنن الحياة .. أى أن الانسان بأحدث مفاهيم الاشتراكية العلمية فى هذا العصر يستطيع على الرغم من تأثير البيئة عليه أن يختار الطريق الأفضل لنفسه ، فليس من المحتم أن يظل ابن المعتدى معتديا ، وابن الرأسمالى رأسماليا ، وابن الملك ملكا ...

هذه الأمانة فى اختيار الطريق الأفضل أبت أن تحملها « السماوات والأرض والجال » لأنها تتجه الى هذا الطريق « مع سنن الحياة » طوعا لا كرها ... « وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » أى أنه كثيرا ما تحكمه عوامل « قصص المعرفة وقصص التدريب » فتسوقه الى أعمال ينتقض بها « التوازن » بين حياته وحركة الأشياء من حوله .. تسوقه الى أعمال يسوء بها اختياره ، أعمال يصادم بها سنن الحياة

وحقائقها ، ولا يسير معها .. وبذلك يخالف الله .. ويتعرض لأن تطأه وتلعنه وتسحقه القوانين ، قوانين الحياة والتاريخ والكون .. فردا أو جماعة .. أو عصرا بأكمله من العصور !

كيف يستطيع الانسان أن يحمل هذه الأمانة فيختار دائما أن يوازن بين قانونه وقانون الحياة ، بين حركته وحركة الحياة ، بين غايته وغاية الحياة ؟ ... ان عليه أن يهتدى بقلبه وعقله معا ، وليس بعقله فقط — انى أن حركة الحياة متسقة في كل شيء .. الى أن الطبيعة حتى أقصى آفاقها المحسة والمرئية متسقة ، ومفطورة على معرفة طريقها ... وهذه الطبيعة في اتساقها تعبر عن كون واحد ، وان لم يكن مرئيا ولا محسسا ، ذلك لأن ما يظهر منه باتساقه العجيب والمحكم واليقينى يؤكد أحادية هذا الكون ، فهو ليس مطلقا أكوانا متعددة ، تتصارع فيها قوانين وسنن متعددة .. كل هذا يدركه الانسان بالتفكر العقلى ، ولكن القلب هو الذى ينقله من منطقة الادراك العقلى الى مجال اليقين الحسى ، أو الحس اليقينى . ان القلب الذى هو جهاز قياس « الأمن » فى حياة الانسان هو الذى يسجل من خلال انغماره بالنبض « التوافقى » فى هذه المشاهد الطبيعية المتسقة ، المتحركة بعلم ، والدائبة دون جزع ، والهادفة الى غايات مقررمة متلاحقة ، لا تنقض الكون بالتغير ، ولا تهدم الطبيعة بالنتيجة — القلب الذى هو جهاز أمن الانسان واستطلاع هو الذى يسجل بنبضه الهادىء داخل سكونية مطلقة أنه يسير مهتديا فى الاتجاه الصحيح ، مع فطرته ، كلما سمع « صوت الطبيعة المتناغم » . وتغذى الى « حسها الداخلى المتدفق » فيما يدلان به على قيام ارادة عليا مدبرة فوق كل هذه القوانين السائدة ، فوق حركة المادة ، هذه الارادة العليا التى هى فى أصح ما يدركه حسن الانسان ، ويعلم عنه صوت قلبه وعقله هى « الله » ...

يقول الله فى علاقة جهاز القلب — بين السكونية والاضطراب — فى الدلالة على الايمان « اذ جاء ربه بقلب سليم » ويقول « ألم تكن لهم قلوب يفقهون بها » ...

الانسان اذن بمفهوم الدين والاسلام هو «الكائن الحى ذو القلب»
اذ أن قلبه هو الذى يهديه من خلال التفكير فى حركة الطبيعة ، الى
الايمان بالله ، وايمانه بالله هو الذى يوجه ارادته وعقله ليكون عمله
متفقاً دائماً مع سنن هذه الطبيعة ، وليس مصادماً لها ... هذه السنن
التي جوهرها العدل فى حركة الحياة .. فيكون جوهرها العدل أيضاً
فى حركة الانسان ، أى العدل فى علاقاته مع نفسه ، وعلاقاته مع البشر ،
وعلاقاته مع الأشياء ، وبالتالي فى ارتباطه والتزامه بالله ، الذى «يحبس»
به - بقلبه المتفكر - كإرادة عليا للعلم ، للقوانين الطبيعية ، وللبشر ،
وللأشياء ، ولكل شيء محس ومدرّك ، وغير محس وغير مدرّك ، فى
الزمان غير المنتهى ، والمكان غير المحدود ...

بهذا « القلب » المؤمن تتحرك « يد » الانسان لتبنى له الحياة ..
تتحرك بتوجيه القلب المؤمن ... بقيادة الايمان ... تتحرك بشريعة
الأخلاق وقانون العدل والحب والعلم ... تتحرك كأداة انجاز بشرية
لاستثمار الأشياء بالعدل الذى يدعو الله اليه فى كل المجالات ، وليس
كأداة انتاج وتصنيع آدمية فحسب ... ان يد الانسان باتحادها فى إرادة
القلب المؤمن تنسج كل يوم فى واقع المجتمع الذى تخدمه وتبنيه علاقات
اجتماعية انسانية صحيحة ... علاقات عطاء واءاء وابتكار ودعم وسلام
... ثم ان هذه اليد تعمل كل يوم على الدفاع عن استمرار ونمو هذه
العلاقات ، مع التزامها فى بناء الصناعة وتعزيز الانتاج بالقدر الذى
يؤكد هذه العلاقات الانسانية - حجماً ونوعاً - ولا يتجاوزها ...

خلاصة ذلك كله أن البداية فى تعريف الانسان - من وجهة نظر
الدين والاسلام - هى « قلبه » الذى هو جهاز تصحيح اتجاهه الى
الله بمفهوم اتجاهه به مع حقائق الحياة ، ثم « يده » التى تصنع وتبنى
الحياة بالعلم غير متصادمة مع العدل الذى هو شريعة الله ... الانسان
بمفهوم الدين والاسلام وبصبغة عصرية هو « كائن حى ذو قلب ويد ».
قلب للايمان والتوجيه ، ويد للعمل والتطبيق ...

١٣ - المرمز بين الاسلام والاشتراكية العلمية

قبل انفجار الاشتراكية العلمية كبركان نائر أضاعت بوارقه وجوه العمال الكادحين المسحوقين في كل العالم الرأسمالي ليتحدوا ... قبل البداية لهذا النظام الجديد الذي انشق عنه بالثورة مجتمع الثورة الصناعية ليكفل الحاجات الاقتصادية للطبقة العاملة ، وامتدادا مشروعا لطموحها الانساني في وجه استغلال وسخرة النظام الطبقي الرأسمالي ، مرت مرحلة طويلة قطع فيها الاسلام منذ القرن السابع - خطوات واسعة وهو يتجه بطاقاته الانسانية والعلمية الى دعم حضارة انسانية جديدة تقوم « عملا » على الايمان والعلم والعدل والسلام ... حضارة بناها المسلمون في أصعب الظروف والتدخلات خلال القرون الأولى من انتشار الاسلام ، وخاصة في المائة الأولى ... لقد كانت محاولات قادة ودعاة المسلمين ، الذين نرحوا بدعوة الدين من قلب الجزيرة العربية ، من منطقة اشراق « الاشتراكية الطبيعية » - تتجه من خلال التسامح مع كل الشعوب الى دفع الفكر العلمي والاخاء الانساني في دعوة الايمان الجديد الى قلب الحضارات القديمة وجماهيرها التي خدعتها الفلسفة الاوروبية ، ولم تعزها الروحانية الشرقية ... لقد اندفعت قيادة المسلمين بقوة التغيير العلمية للدين ، الكاملة الابعاد والواضحة الهدف وراء الأمل في بناء عالم جديد تفيض به حضارة جديدة انسانية ، نشطة المبادرة والابتكار ، قوامها حركة « الأخلاق الطبيعية المنتجة » التي يطلقها الايمان ... حضارة تنطلق من مركز التكوين الديني لعناصر « الاشتراكية الطبيعية » في مسار التطور الاجتماعي بالعلم ، والصناعة ، والتوسع في الاستخدام الموجه للادوات ، لرخاء المجتمع الانساني ، وتقليل الجهد البشري ، وتعزيز هدف المعرفة والسلم أمام الجماهير ، دون أن تنحرف هذه الحضارة العلمية المؤمنة عن مسار العدل ، ولا عن مجرى الأخلاق الطبيعية المتكاملة في حركة

المجتمع ، ولا عن هذا الاختيار الأمين - المقدور على الانسان - لطريق
الله ...

ولكن هذه التجربة الفريدة أسفرت - مع دورة السنن الطبيعية
في تطور المجتمعات الانسانية - عن احباط هذه الأهداف الأساسية
في خطط الدعاة والبناء الاسلاميين الذين حاولوا - خارج أرض الدعوة
واقفتاحا على كل العالم - أن يغيروا اتجاه التطور بصناعة الأدوات
ومستويات وأنواع وأحجام المنتجات - من اثره الطبقية الى الاثار
الجماعى .. من هدف « الربح » الى غاية « التنمية » ... من تركيز
السلطة والقوة في أيدي بعض الأفراد كنتيجة لتدمير الأساس الأخلاقي
للمجتمع الى بناء السلطة والقوة في أيدي جميع الأفراد ببناء الأساس
الأخلاقي للمجتمع ...

في المراحل المتأخرة من انتشار الاسلام ، وفي سلطان العصور
الوسطى المظلم على أرض أوروبا ، اتسعت الفجوة بين القلب المؤمن
المؤمن الموجه واليد الأمنية المنفذة ، حتى تلاشت - أو كادت - في
النهاية سلطة القلب على اليد ، سلطة الايمان على الاتاج - وأصبح
حفيان الفرد أو الطبقة هو الذى يتحكم في تحريك ملايين الأيدي ليصنع
ما يقتل هذه الملايين « ماديا وانسانيا » بل يقتل هذه القلة التى تحركها
انسانيا أيضا وان كان يحييها ويغطيها ماديا ... اتسعت الفجوة بين
القلب واليد ، وزادت تراكمات الأخطاء والمظالم البشرية ، والأهواء
الشرسة ، والمعتقدات المضللة ، والخرافات والمخاوف والأطماع المسيطرة
على عقول وقلوب قطاعات كبيرة من البشر .

ان الجماهير في كل العالم نعمت قليلا بمرحلة اشراق الاسلام ،
ولكن الحيوية التى اتفرض بها البشر ، والنضارة التى عادت الى ملامحهم
الاجتماعية ، والانفراج الذى نشط به الأحرار بعد سقوط العوائق أمام
الحرية ، والجماعية الانسانية في كل قلاع الحكم الامبراطورى والفلسفة
والكهنوت والاقطاع والوهية الملوك - عادت فاضمحت ، وتراجعت

لتركز وتغرب وتخزن في بعض الكتب ، وبعض التيارات العقلية
والمناهج الفكرية الجديدة التي أنكرت بعد قليل جذورها المريسة ،
وأصولها الاسلامية ، وأخذت أسماء أوروبية تلمع بالادعاء ، كما قيل
ان روجر يكون هو بداية التأصيل للمنهج العلمى التجريبي في أوروبا
وليس العرب ... من هذا الحيز المغمور ، والدفين في تراث الأمم المعادية
أصبح تراث الدين العظيم ، وتطبيقاته الباهرة في حياة المسلمين ملكا
لفئة قليلة من العلماء الخاضعين للاستعمار والمؤسسات الصهيونية الغربية،
وخاصة بعد أن تم تماما قيام ثورة العلم وثورة الصناعة في أوروبا على
أساس المنهج العلمى التجريبي المنقول عن الفكر الاسلامى ، والرفض
النهائى للمنهج التجريدى للفلسفة اليونانية ...

لقد أصبح التراث العربى الاسلامى سرا دفيناً لا يذاع في يد فئة
قليلة من البشر ، اندس فيها في أعماق خفائها أولئك الذين حملوا
وزر الادعاء بانهم « سلالة الأنبياء » وبقية « الشعب المختار » وابطال
الملاحم الأسطورية التى تملأ « العهد القديم » ، الذين لا يزالون يرون
انهم حكماء الأرض ، وسدنة علوم الدين والكنهوت ، وحملة مفاتيح
«عالم السفلى القائم على السحر والشعوذة والطقوس السرية ، والرموز
الحلولية ، والمفاهيم الغنوصية ... وهم اليهود الأوروبيون ، بنساة
العقيدة الصهيونية العنصرية العدوانية في العالم القديم والحديث ...

لقد بدأت طفرة أو نكسة واسعة في اتجاه دعم سلطة العلم بغير
ايمان ، وحركة اليد بغير قلب ، وذلك بعد الانتفاض المؤقت لذلك
الاتحام المأسوى الدامى بالحروب الصليبية بين غلظة أوروبا العنصرية
الجاهلية المعتدية وبين دماثة العرب المسلمين الانسانية الراضية للعدوان
والتبعية ... لقد أعقب هذه الهزيمة التى حاقت بالصليبيين مع تقاسم
ضعف العرب تحت تسلط الاتراك المتزايد عصر نهضة في أوروبا ، ونشاط
مضاعف في كل أرجائها لمعاودة العدوان على الوطن العربى المجزأ ،
واجتياز كل السدود القائمة بين أوروبا وبين هذا الوطن المعرض دائماً
لعدوان الشماليين ... لقد ذابت تماماً كل الانعكاسات الاخلاقية ،

والانطباعات الانسانية للحضارة العربية الاسلامية ، في تقاليد الفروسية
الفريية واغانى التروبادور ، ومسرح شكسبير ، وقصص الروماتيين
الفرنسيين والالمان وعجائب الاسباني سرفانتس المقتبسة من روائع
الجاحظ ... بل ذاب أكثر من ذلك أثر العرب العميق على الثورة الدينية
التي قادها مارتن لوثر ضد صكوك الففران الكاثوليكية ، وعلى سقوط
جدار التزمت الذى حوصر به الفكر العلمى المتفتح بعد مذابح محاكم
التفتيش ، وقرارات الحرمان البابوية وعصمة الملوك وراء قداسة الحق
الالاهى ... وتحولت أوروبا للسير فى اتجاهين بالشكل والموضوع ،
الأول هو تحسين اداتها الفكرية للتوصل الى « عقلية علمية » قادرة على
« اختراع الاختراع » وتقديم الصناعة والتكنولوجيا ، والآخر هو اضعاف
الشعوب الأخرى فى المناطق المستهدفة للاستعمار حتى تكون باجيا لها
المتعاقبة « فرائس مستسلمة » للاغتيال الاستعماري ... !

حاولت أوروبا بالتكنولوجيا السرية للاستعمار ، وبقيادة السلطة
الصهيونية الخفية أن تدعم النظام الرأسمالى بالتحكم فى قنوات
ومناشط الثقافة والترفيه ... بالتدبير المتواصل لمسح التاريخ ، وغسيل
مخ البشر من الحقائق لصالح « السلطة البيضاء » فى العالم ... بخلق
وإثارة الحساسية الاستهلاكية والشره السلمى ... عن طريق تفجير
براكين القلق فى كل اتجاه ، ومن كل اتجاه ... بخلق الحاجة الملحة الى
المال عن طريق التغيير - غير المنطقى - فى مستويات المعيشة ، وعلاقات
فئات المجتمع المختلفة ، وعادات وانماط الحياة فى الاتجاه الذى يصبح
المال فيه هو « الاوكسوجين » المطلوب فى كل لحظة دون صبر ... ومع
الحاجة الى الاوكسوجين فى كل لحظة تحترق كل حقائق ومبادئ
ومفاهيم الدين والاخلاق ، لكى لا يبقى فى موضع الحروق الا آثار
هذه الحقائق وذكرياتها ... لكى لا تبقى الا أشكال النفاق والمظاهر
الكاذبة التى اصبحت البديل الوحيد لها بين أكثر الجماعات ... وفى
نفس الوقت تتسابق الجماهير - التى تكاد تختنق بالضغط والتخطيط
الرأسمالى - فى طلب الاوكسوجين ... فى البحث عن العمل ... العمل
تحت أى شروط ، وبأى أجر ... ان الجماهير المقهورة من الرجال

والنساء ، المفككة ، القلقة ، المحرومة ، تطلب المال في مقابل اداء أى عمل ، انها سخرة عليها اقنعة كثيرة ... سخرة رهيبة ، ناعمة ، غادرة ، منقضة ، تهاوى بها كل دعائم الدين واليقين ... سخرة غاص معها « القلب » في الظلمات ، ليصبح الانسان « يدا » ممدودة فقط ، يدا شاحبة تصنع الحياة لحساب الآخرين ... يدا ممدودة تطلب خبزا بغير معرفة ، وبغير جماعية ، وبغير عدل ، وبغير اختيار ، فلا تجد الا الفتات ... لقد بقيت انيد الممدودة ، التى مات قلبها المؤمن في المجتمع الرأسمالى ، وكان لابد ان تقوم ثورة ، ثورة الانسان ، الكائن الحى ذو اليد ... ثورة يقوم بها العبيد حقا ، عبيد الآلات والاحتكارات في النظام الرأسمالى ... العبيد لسادة نزع قلوبهم من صدورهم ... سادة من غير البشر !

لقد كان الأمر هكذا قبل الاشتراكية العلمية ... اهدرت القوى البشرية في الخوف ، والسخرة ، والاقسام ، ثم في الطمع والزلفى أخيرا الى الرأسمالى من أجل ما يلقي به لعبيد الحضارة الرأسمالية من الفتات ، وبذور الموت هذا الرأسمالى الذى أصبح بعد امتصاصه ثمرات عصر الازدهار الاسلامى وتمثيلها في اطماعه في اتجاه القهر والاستغلال هو الاله مجتمع الصناعة المقتنع ، الذى يحرك بمشيئته وإشارة من اصبعه ملايين الرقيق الحديدى ، ملايين العمال والفلاحين الى الحياة أو الى الموت ... وفى ذروة هذا السلطان القاهر المستغل لقوة العمل تتجه الرأسمالية بعنف الى الاستعمار ... وكان العرب المنقسمون ، وكانت الشعوب الاسلامية ، بين من فقدوا الحرية وجوهر الدين وموارد الوطن ، وأمل المستقبل مع عبيد الاستعمار !

١٤ - مولد الاشتراكية العلمية

بينما كان الاسلام في أهله وحضارته يستهلك طاقاته الاولى التى خرج بها من مشرق الدين ، ومنبع الضوء ، ومركز الرصد العقلى للكون والحياة كان سمسرة الأموال والعقائد يدخلون بنشاطهم الخفى ، وحساسهم المحموم - تحت تسامح هذا النظام - افران الصهر والتكوين والتركيب فى الطريق الى مولد وقيام النظام الرأسمالى « ملكا » على عرش البنوك والآلات والمصانع ومستقبل التكنولوجيا ...

ولكن عندما كانت شمس الاسلام تغرب عن مشاهد واطلال الحضارة الاوروية الرأسمالية البازغة فى دورها التاريخى على طريق الثورة الصناعية والاستعمار كان يتحرك فى الاعماق تيار متصاعد داخل جماهير العمل المظلومة ، تيار تصنعه وتدفعه الضرورة الطبيعية للعدل ... تيار يلتقى باتجاهه مع الدين والاسلام فى أكثر من موقف ، وان كان ينبع أساسا من الالحاد ... عن انكار البعد الدينى على فكر البشر أصلا وليس بالعداء للاهداف والشعارات الانسانية المنسوبة الى الدين ...

فى هذا التيار الجماهيرى سبج تحت قواعد القلاع الرأسمالية عدد من المفكرين الاشتراكيين ، وظهرت بعد جملة مراحل « عتلات » عقائدية لاقتلاع أسس هذا النظام ... ظهرت نظرية وتطبيقات للاشتراكية العلمية ، أو الاشتراكية المادية ، أو الاشتراكية الماركسية اللينينية ...

ولدت الاشتراكية العلمية فى القرن التاسع عشر ، مع مولد القوميات وثورة العلم ، وثورة الصناعة ، وحروب نابليون ، ونشاط الاستعمار الأوروبى ضد الوطن العربى ، وعلان الصهيونية عن جانب من خططها فى ركوب الموجة الاستعمارية . والاشتراكية بالاسم هى ترجمة عربية غير دقيقة لكلمة Socialism أى « الاجتماعية » والواضح ان الترجمة العربية أخذت فى اعتبارها مفهوم « المشاركة » بين الأفراد

العاملين في نصيب متساو من خيرات الوطن والعلم والتقدم ... بينما التسمية الأوربية تحدد أن المجتمع وليس الفرد هو الأساس الموضوعى للاشتراكية ...

ان مولد الاشتراكية العلمية بمقوماتها وهى « الثورة والملكية العامة والعمل والعلم » لا تعنى على الرغم من ايدولوجيتها الالحادية انتهاء ثورة الدين الانسانية ذات المقومات الاشتراكية الطبيعية ، بل تعنى أكثر حتمية امتداد الدين فى الثورة الاشتراكية العلمية ، لاستيعابها ، وتوسيع نطاقها ودعمها ... ولا بد من نظرة مقارنة بينهما - على القرب - للتحقق من انها يتوازيان فى سباق عظيم لتحرير العلم والعدل والعمل والجمهير ولا يتناقضان ...

ان نظرة مقارنة حول وحدة المقومات بينهما - ماعدا الايمان - تؤكد اصالة الدين وايجابيته ، كما تعطى ايضا حلا لحلول الاشتراكية انعلمية الماركسية الأقل تكاملا بالنسبة لبناء الفرد وتطويعه - لاقهره - للعمل الجماعى .

من السياق الذى أوردناه عن نشأة دعوة الدين فى منابع الاشتراكية الطبيعية البدائية بايحاء الحرية وليس بضغط الطبقة ... بالثورة الداخلية فى النفس ، وليس بالضغط الخارجى على النفس ، يتبين ان مصدر ثورة الدين والاسلام - فى الماضى - هو ثورة الاحرار ضد ذنوبهم وانحرافاتهم نحو طريق العدل الاجتماعى الواضح لهم ، وذلك ليتطهروا ويستعيدوا قدرتهم على العطاء الاجتماعى المتزايد . بينما ثورة الاشتراكية العلمية هى ثورة المقهورين ضد قاهريهم حتى يتحرروا ويستعيدوا السلطة التى يقيمون بها مجتمع العمل والتخطيط والعدل ...

ان ثورة الدين قامت قبل ان يقع الاقسام والاستغلال الطبقي حتى لا يقع هذا الاستغلال ، بينما ثورة الاشتراكية العلمية قامت لرفع الظلم الذى وقع بالفعل من وجود الاقسام والصراع والاستغلال الطبقي ...

ان ثورة الدين قامت ابتداء من الفرد في اتجاه المجتمع فتكون بعد تمامها في المجتمع كله متزعة في مشاعر الافراد ، وكاملة الاشباع الثورى لهم ، بينما ثورة الاشتراكية العلمية قامت ابتداء من المجتمع في اتجاه الفرد ، فهي ثورة مجتمع ، أو طبقة كبرى فيه ، موحدة فيها ومنترجة ارادة الأفراد ، وضائعة ومبهمه ملامح كل فرد بذاته ، مما يكون - رغم الانتصار الجماعى - ضاغطا على توازن الفرد الداخلى ، وذلك لان الثورة تكون بارادتها الجماعية فوق احتماله ، وبغايتها التقدمية متجاوزة لذاته ، هذه الذات التى لا يمكن أن تمحى فى أى تيار ثورى دون أن تورث اهتزازا وقلقا ، أو فتورا ولا مبالاة .

ان ثورة الدين بدأت - فى نفس الفرد - « اخلاقية » ثم انتهت بانتصارها الى قيادة العمل ، وتنظيم الانتاج ، وبث العمران ، فى اطارها الاخلاقى ، بينما ثورة الاشتراكية تبدأ فى مجرى ارادة المجتمع ، وبحكم الضرورة الطبقة فى اتجاه الاقتصاد والانتاج ، ثم تنتهى الى أشكال اخلاقية يحكمها الانتاج اصلا كالعدل فى التوزيع والحوافز ودعم السلام ومقاومة العنصرية الفاشية والاستعمار والصهيونية ...

ان دور الدين سابق - فى المبادئ الثورية الانسانية والاجتماعية المشتركة - للاشتراكية ، ومستوعب لكل مبادئها بامتداد زمنى ، وهو لا يزال حتى اليوم قادرا على ان ينجحها - على نفس الطريق - صيغة التكامل للقضاء على تلك التراكمات التى خلفتها فى حضارات العالم اطماع السلطة الفردية للملوك والاقطاعيين والرأسماليين فى توجيه الجهد البشرى ، وفى تخطيط شكل المدينة القديمة ، الذى لا تزال ترثه المدينة الحديثة ... بينما الاشتراكية العلمية قادرة فى ظروف تخلف العرب على ان تعطيهم من معاوناتها فى اتجاه تطور التكنولوجيا وفى وجه الاستعمار والصهيونية عدوهما الواحد ما قد يمكنهم من استكمال الحرية ، وكسر العدوان ، وبناء التقدم ، وبالتالي من قدرتهم على التنشيط لثورتهم الاجتماعية امتدادا على ايمانهم ودينهم لبناء حياة الانسان العربى

الجديد ، وللمشاركة في نفس الوقت في دعم علاقات الاخاء والسلام مع انسان العصر الجديد ... وعالم الاشتراكية الجديد !

انه لم يحدث حتى اليوم ان بنيت مدينة بشكل طوبائي وانساني من أول الأمر ، شكل يقوم من الجذور على الجماعية في الاستثمار ، وعلى العدل في التوزيع ، وعلى الحماية لكرامة الانسان ! لذلك فانه لا يزال امام ثورة الدين الانسانية ، وثورة الاشتراكية العلمية عمل كثير في هذا العالم لفتح طرق أكثر اشراقا امام الانسان ، بعد ازالة هذه التراكمات والخطايا والذنوب الموروثة من عهود القهر السابقة ، التي لم تمحها حتى عبرات المسيح ، ولا نذر الأنبياء الأولين ، ولا تلك الثورة الانسانية العظيمة التي غير بها الاسلام كل مكتسبات العالم القديم ... ان محو هذه الخطايا ، وقهر هذه الاخطار التي ترابى وتزايد بها الرأسمالية الاستعمارية ، والصهيونية العنصرية في هذا العصر قد يعتمد كثيرا على نمو هذا الاتحاد في العمل ، الذي له جذور قديمة مشتركة في المبادئ بين الدين والاسلام والاشتراكية العلمية ، يدا يد بين شعوبهما . كما بدأت هذه التجربة الرائعة في موقف المساندة والدعم من القوى الاشتراكية العالمية للامة العربية في موقفها النضالي عن وجودها ضد الصهيونية والاستعمار . وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .

لقد بدأ بالفعل شكل من أشكال هذا التساند بين المؤمنين الذين يبنون الاشتراكية وبين الاشتراكيين العلميين الذين لا يرفضون الايمان ولا يضيقون به صدرا ، وينظرون بعد استقرار اشتراكيتهم ومع تطورها نظرة أوسع الى تجارب شعوب جديدة تفهم الاشتراكية بأسلوبها وهي ليست غريبة عنها وقد تقدم الجديد والخصب الى تجاربها ومبادراتها .

أما بالنسبة للعرب فان تطبيقاتهم العربية للاشتراكية - في اجزاء شعوبهم المتقدمة - مع ايمانهم بالله ، ووعيمهم للجوهر الانساني العملي والتقدمي في مبادئ الدين في كل تطبيقاتهم الاجتماعية هو التجسيد

في واقعهم لصورة وحقيقة هذا التلاقى المشترك في المقومات الاساسية التي تجمع عبر تطبيقات طويلة في التاريخ بين الاسلام والاشتراكية العلمية ... بين الاشتراكية الفطرية الطبيعية الاخلاقية القادرة على تجديد قواها ومبادراتها وتجاربها في الظروف العالمية الحديثة وبين اشتراكية عصر الصناعة والمواجهة للرأسمالية والصهيونية في بداية تجاربها مع مشكلات الحياة ومشكلات الانسان الجديد في ضوء تحرير الفرد والمجتمع ، ورفض الاستعمار والعنصرية ، وحث الخطى لتسخير الطبيعة بالعلم والعدل - كما أمر الله - من أجل حياة اكرم ، وغد أفضل ، وانسان أكثر اتساقا مع قوانين وفطرة الكون الذي بدأ على عتبه ينظر مشدوها الى مبدعه ...

١٥ - جزور المقومات الاشتراكية في الاسلام

أشرنا الى ان مقومات البناء الاجتماعى للاشتراكية العلمية هو الثورة ... والملكية العامة والعمل والعلم ... ان مثل هذه المقومات فائمة في البناء الاجتماعى الاسلامى ، وعلينا ان ننظر الى شكلها الخاص وجذورها في الاسلام في الاتجاه الذى يحدده اساسه العقائدى وايدىولوجيته .

أولى - الاسلام يقوم على أساس ثورة تغيير في نفس الفرد ، تحول بالقوة والدعوة المباشرة الى قدرة اجتماعية شاملة . وهذه الثورة مستكملة كل عناصرها فهي فكر عقائدى ، وقيادة ، وتنظيم جماهيرى ، وتثقيف على اساس مقررات العقيدة ، وجهاز اعلام موجه ، وجيش قوى دفاعى . ان الاسلام بطبيعته نظام ثورى وعمل ثورى ، لأنه في الأصل تغيير عملى مستمر ، وتصحيح مسار دائم في الحياة للملاءمة بين وجهة الانسان ووجهة الكون في كل حركة ، وكل فكرة ، وكل علاقة . ان ثورة كل يوم ، وكل لحظة في الاسلام تنطلق فيه من المفجر الثورى الدائم في جوهره وهو الاقرار العملى في كل حركة ، وكل فكرة ، وكل علاقة بانه لا اله الا الله ... ان طبيعة الثورة في الاسلام ان انجازها يتم في كل الحالات برفض شيء واقرار شيء آخر باقصى الوضوح ... برفض كل النظريات الخاطئة والآلهة الزائفة من أجل اقرار العقيدة التى تبنى الحياة ... التى تبنيتها بمشيئة وسنن من له الارادة العليا على الحياة وعلى قوانين الحياة ... وقد تمثل ذلك في مرحلتين من حياة الرسول .

الأولى - دعوة تغيير ثورية - بمفهوم العصر - لتوحيد القبائل في مجتمع واحد بايمانهم ... مجتمع يفتح انسانيا على كل العالم ... وقد وجه الله في القرآن دعوة التغيير هذه لطليعة المؤمنين الأولين في ندائه لهم لحرب اخوانهم المرتدين : « تقاتلونهم أو يسلمون » .

المرحلة الثالثة - دعوة ثورية لاسقاط النظم الاجتماعية الطبقية في ارجاء الوطن العربي . وقد بدأها الرسول برسائل التحرير التى بعثها الى الملوك والولاة يقول لهم فيها من كلام الله : « قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ، وان لا نشرك به شيئا وأن لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » .

ثانيا - عن الملكية العامة فى البناء الاجتماعى للإسلام :

للاسلام طريقه الواضح الدلالة على الملكية العامة للأموال والموارد الرئيسية حتى فى المجتمع الطبيعى الذى ظهر فيه - ان قراره الأول هو ان الموارد والأموال والمصادر العامة كلها لله ، على أساس قاعدة الاستخلاف فى الأرض ، وعلى هذه القاعدة تكون هذه الأموال والمصادر والموارد هى للمستخلفين فى الأرض ، ولكل منهم نصيب فيها بحق العمل أو الحاجة .

ونظرة الاسلام بعد ذلك الى الأموال التى هى ثمرات الجهد البشرى انها تؤمم أيضا من طريق ما يمكن ان نسميه دورة الاتفاق الطبيعية أو الرشيدة بين جميع المواطنين .

ان المال الذى هو دم الحياة الاقتصادية يجب ان يسير وينتشر فى كل جسد الأمة بنفس الانتظام الذى يتدفق به الدم فى عروق الاحياء الاصحاء . معنى هذا انه يجب ان توضع كل التحفظات على أية سدود امام هذه الدورة المالية النشطة حتى لا يقع انسداد ، أو تجلط اقتصادى يعيش به جزء من المجتمع محتقنا ويصاب بالشلل فيه بقية المجتمع .

وهذه الدورة لثمرات العمل فى الموارد المملوكة للشعب تنظمها ضوابط ، وتحكمها أبعاد تمنع الاستغلال ، أو تراكم رؤوس الأموال فى أيدي أفراد أو طبقة متميزة .

حكم الاسلام انه اذا ما وقع الاستغلال أو التراكم للثروات رغم ذلك فقد وجبت سيطرة الشعب على ثروته وموارده ، وعلى ثمرات

جهد العمل ، لينال كل مواطن بحق العمل أو حق الاخاء نصيبه الذى ينفى بحاجته .

لقد اختار المسلمون فى التطبيقات الأولى هذا الطريق الأول وهو دورة الاتفاق الرشيدة لانه لم يكن هناك مقهورون ومسخرون تحت طبقة مستغلة فى بداية ثورة التحرير الاسلامية . بل كانت هناك ثورة وقائية بين « الأحرار المتكافلين » الذين أراد الله لهم بها تصحيح مسارهم على طريق « المشاركة بالعدل » و « الاستخلاف بالعمل » فى مجتمع الاشتراكية البدائية التى كانوا بها قريبي عهد ، حتى لا يقعوا فى مخاطر الطبقة والاستغلال ومصارعهما ...

لذلك كان المؤمنون أول العهد بالاسلام ملتزمين بقوة الايمان بهذه المبادئ والوصايا التى قررها الاسلام فى قضية الثروة والاتفاق ، ومنها :

١ — ليست ملكية المال لأحد ، بل هى لله . وكل تصرف فى المال الذى هو بايدى الأفراد لابد ان يعود الى شريعة الله الذى هو مالك المال ... وشريعة الله هى العدل ، وتنشيط النفقة من المال على كل أصحاب الحق فيه ...

يقول الله « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ... »

ويقول « وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ... »

٢ — الوكلاء فى هذا المال الذى هو مال الله اخوة متكافلون ، وليسوا سادة وعبيدا ، ولقد ترجم الاسلام هذه العلاقات الأخوية بين المسلمين على انها وسط بين عبوديتهم لله وسيادتهم للموارد التى منحها لهم الله .

وفى هذا يقول الله « الله ولى الذين آمنوا » أى أن المؤمنين عباد

ويقول الله « انما المؤمنون أخوة ... » فهذا اقرار بأخوة المؤمنين
ويقول الله « وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا »
معنى هذا سيادة المؤمنين على المواد والموارد التى أنعم الله بها عليهم ،
ليستثمروها بمفهوم ملكية المال لله ، وثمرة العمل لله أيضا .

٣ - اتفاق الاخوة المؤمنين للاموال فيما بينهم هو « وظيفة
اجتماعية » يحكمها مبدأ اسلامى هو « الاتفاق الموجه » وغاية هذا
الاتفاق هو مرضاة الله فى الدنيا ، واستحقاق جزائه بعد هذه الدنيا ،
وقد تحدد بهذا المبدأ ان للانسان « نصيبا » فى ثمرات العمل والوطن
هو « الحد المناسب » وما هو بعد ذلك من « فائض الحاجة » عليه
ان ينفقه لصالح المجتمع .

يقول الله « وابتنع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا » .

٤ - اقبال المؤمن على الله وهو يوجه عمله الى مرضاته خفف من
نوازع « الاستكثار » من المال ومن « حب التملك » وشهوة « الاقتناء »
و « الفردية » فى الاتفاق ، واطهار الثقة بالنفس من طريق « المباهاة »
ان كل طاقات المؤمن فيما عدا « حد الكفاية » لنفسه يتجه به دعما
وجهادا الى اخوته ومجتمعه كما لو كانت المسئولية عن هذا المجتمع
كله تتمثل فى شخصه دون سواه ، قربى وزلقى الى الله .

وفى هذا يقول الله :

« قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال
اقترفتكموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره » .

٥ - مبدأ الايمان بالبعث والحساب ، هذا الأمر الذى ينكره
الماديون قد مد من نظر الانسان المؤمن فى ابعاد الكون ، واقطار الأرض
والسماء ، فشمل الأرض وما بعد الأرض فى تأمله وتفكره ، وشمل

الدنيا وما بعد الدنيا في توقعه وعمله ... وبذلك تحقق توازن كامل وعادل في توزيع طاقات الانسان الفكرية ، وفي توجيه نواذعه واهتماماته الاجتماعية ، فالايان بالحساب ولا شك يكبح من جماح الانسان في عدوانه على الغير بكثرة المال ، وسطوة الاستغلال ، ويسلس من ضراوة الشهوة فيه الى تملك كل شيء ، حتى حياة البشر وكرامتهم ومشاعرهم وعقولهم ، وهو في مقابل ذلك يزيـد الانسان شوقا واستشرافا للعلم ، وحماسا واقبالا على العمل ...

ان الايمان بالبعث والحساب يضعف من علاقة الانسان بالشيء لذاته ، بينما يزيـد من مسؤوليته عن هذا الشيء من حيث حاجة المجتمع اليه . أو من حيث حاجته هو اليه وسط أخوة في مجتمع هو مسئول فيه معهم ، أو مسئول فيه عنهم ، في طريق طويل ، وكون متسع ، وزمن غير منته ، والذي سيسأله عن مواطنيه وأخوته - وهو الله - اقرب اليه من جبل الوريد ، وهو أعلم به وبما ينفعه من نفسه .

ان الايمان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التي تصد في المجتمع الاسلامي خطر الاسراف ، وتكافئ بين الاخوة في « القيمة الانسانية » بالحق والصدق ، بالواقع والوجدان ، من حيث انهم وحدات واحدة امام الله كما علمهم الله ، وهي بذلك تضاعف من نشاط العمل ، وتوضح رؤية الامة المؤمنة لطريقها وأهدافها على المدى القريب والمسار البعيد .

يقول الله « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والارض ، رهنما ما خلقت هذا باطلا سبحانه فكنا عذاب النار » .

٦ - يتجه التشريع الاسلامي في كثير من المواقف الخاصة والعامة الى « تفتيت الثروات » وهو اتجاه وقائي يسرى في كيان المجتمع الاسلامي كما لو كان عقارا متغلغلا بالحركة الموجهة ليزيب كل « تراكم » أو « تجلط » أو تشحم اقتصادي يعوق سير الدورة الاقتصادية ، كما

نجد ذلك في تشريعات الزواج والطلاق والميراث ، والتحكيم والكفارات وغيرها ...

٧ - يشتمل الاسلام على كثير من المبادئ التي هي في أصوله العقائدية أساس لتوجيه سياسة المجتمع ، في الحال أو الاستقبال ، فهي مبادئ عامة تحدد دون لبس نظرة وقرار الاسلام بالنسبة للثروة والمشاركة فيها ومنع تراكمها ، واستغلال الناس بها ، وحرمان أحد من حقه مهما قل فيها ..

من هذه المبادئ والأصول الفكرية في نظرة الاسلام الى قضية الثروة والمال :

(١) يقول الله « ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى » وهذا قانون يعنى الحقائق الآتية :

أولاً : اذا استغنى أحد عن المجتمع - بتراكم الاموال - انفصل عنه في اتجاه الاستعلاء عليه ، وهذا يؤدي الى طغيانه في هذا المجتمع وتحوله في مجال الاقتصاد الى مركز قوة خطر يعبث بمصالح ومساير المواطنين ...

ثانياً : لا يجوز لأحد أن يستغنى عن المجتمع لهذا السبب ، أى حتى لا يطفى ويؤثر ضد مصالح المجتمع . وهذا أساس لشرعية تأمين الثروات اذا لم تكن لها وظيفة اجتماعية .

ثالثاً : لا بد لكل انسان لا يستغنى عن المجتمع ان يعمل من اجل هذا المجتمع ، فهذا هو الشكل الوحيد لمقاومة خطر الرغبة في الاستغناء عن المجتمع ، اتجاها الى الطغيان عليه من مراكز القوة الاقتصادية .
(ب) ويقول الله في نفس المعنى بالنسبة للطبقة أو للأمم :

« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ... » أى لو كانت

الثروات والأموال تأتي هينة وسهلة لانتهى تكاثرها في أيدي البشر الى السيطرة والبنى والظلم ...

(ج) ويقول الله فيما ينتهى اليه ترف الطبقة التى تجمع الاموال دون جهد ، ومن غير حق من هلاك المجتمعات وانحلالها « واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القسول فدمرناها تدميرا ... »

ويقول « انه لا يحب المرفين ... »

معنى هذا ان الترف والاسراف من اسباب الاختلال الاجتماعى التى تؤدى الى الانهيار أو الثورة .

(د) ويقول الله « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أى ان الاسلام يرفض كل أشكال البخس للحقوق ، من الاستغلال ، وخفض الأجور ، والحرمان من حق التعليم ، والعلاج ، والسكن ، والرعاية الاجتماعية ، والموقع المناسب فى العمل ، وتوفير الكرامة الانسانية للفرد فى كل حال ونتيجة لهذا فان الاسلام يرفض الربا لأنه استغلال لحاجة الفرد ، واقتضاض عليه فى وقت ضائقة ، وسرقة فائدة المال منه بغير جهد ، اهدارا لحق الرعاية الذى كفله المجتمع الاسلامى لكل من فيه . لذلك فان الربا ليس هو استغلال الحاجة الى المال وحده ، وانما هو فى كل نوع من أنواع الضغط يعطى حقا من غير مقابل .

(هـ) ويقول الله « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ... »

ومعنى هذا ان الزكاة والصدقات حقوق مفروضة للمجتمع على الأفراد ، فى يد دولة الشعب ، وهدفها التأمين الاجتماعى فى شكل تأمين دورة الاتفاق للمال بين جميع المواطنين ، هذه الدورات الطبيعية

التي تشيع بها الحياة والطمأنينة والاخاء والرخاء ... انها فريضة وليست مجرد تطوع !

(و) ويقول الله « وما انتقم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » أى ان دورة الاتفاق التي اكتشفها الاقتصاد الحديث هي مبدأ اسلامى يمنع تركيز الأموال ، ويوقف كنزها ، ويحد من الاسراف ، ويضعف من حجم المعاملات ، ويؤكد الثقة التي تثبت الاسعار ، وتزيد الرواج ... الخ

ثالثا : عن قيمة العمل في المقومات الاشتراكية بالاسلام نجد ان الاسلام منذ أربعة عشر قرنا جعل - أكثر من أى مذهب حديث - قيمة الانسان محددة بعمله ، فالانسان في لغة القرآن هو عمله بغير زيادة أو نقص . ليس عشيرته ولا لونه ولا لسانه بالذى يزيد من قيمته شيئا أكثر من « العمل » الذى يقوم به . فالعمل هو وحده القياس الوحيد لطول المجتمع الاسلامى وعرضه ، وارتفاعه ، جماعة أو أفرادا . والعمل هو طريق التقدم ووسيلته في هذا المجتمع ، الذى تتجاوز حدوده وغايات العمل به هذا العالم الصغير ، القابل للزوال في أى لحظة ، بل يمتد العمل بالانسان مع غاية هذا المجتمع الى هدف التمكن من موضع باق في ذلك العالم الخالد الكبير الذى يسعى اليه ، وهو « الجنة » أى الطمأنينة بالعلم والايمان ورضوان الله الى الأبد ... بغير اضمحلال أو زوال !

ان الانسان في الاسلام ليس سوى عمله ، حتى ايمانه لا قيمة له بغير العمل .

لذلك حرم الاسلام الربا لأنه كسب بلا عمل ، وحرم الاستغلال بكل صوره لأنه انتقاص لحقوق يكتسبها البشر بالعمل ، وجعل الاستغلال بكل صوره مساويا للكفر والظغيان ، لأنه انتقاص للحقوق التي يكتسبها البشر بالعمل .
يقول الله « وان ليس للانسان الا ما سعى » .

ويقول « انما تجزون ما كنتم تعملون »

ويقول في معنى ان العمل هو تجسيد عقيدة العامين « قل كل يعمل على شاكلته » .

ويقول أيضا في هذا المعنى « وقالوا لنا أعمالنا ولكم اعمالكم » .

ويقول في أن تقييم الأفراد في الدنيا والآخرة هو بالعمل الذي يقاسون به على درجات وليس طبقات : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » ... الدرجة هي المستوى الاجتماعى الذى يتزايد أو يتناقص بمقياس واحد ، نحو اتجاه واحد ... بينما الطبقة مركز مضاد بالمقياس والاتجاه للطبقة الأخرى !

ثم يقول ان منتهى العمل هو الى الله الذى يقبل الصالح منه « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .

سابعاً : عن العلم في المقومات الاشتراكية في الاسلام وهو محل الحد المميز للاساس الثورى في مفهوم الاشتراكية العلمية قول ان الفهم الصحيح لجوهر الاسلام واساسه العقائدى يؤكد انه مؤصل على العلم ، وان العلم بمفهوم « قوانين المادة » جزء اساسى في مفهوم كلمة العلم بمعنى الدين في القرآن ، وان برهان الدين في كل دعوته التحريرية في هذا العالم القريب من أجل ذلك العالم البعيد مشتق من العلم الذى تقصد به قوانين المادة ...

ولكن ما هو الدليل على هذه الحقيقة التى لا تجد ما يسند لها عند من يجادلون عن الاشتراكية العلمية في رفضها للدين في الجانب الغيبي من قضاياها ؟ ...

في هذا الجزء الأول من هذا الكتاب أفردنا بابا للكلام عن « الاسلام والعلم » حيث أوضحنا بادلة عقلية علمية ان مفهوم العلم في القرآن أوسع منه في أى مذهب أو ايديولوجية سواء ، حتى ما هو في مفهوم

الاشتراكية العلمية عنه ... وفيما يلي نوجز القول في الأساس العلمى
اليقينى للاسلام :

كشف التقدم العلمى الحديث عن حاجة المجتمع المتقدم الى «عقلية
علمية» تكون أساسا لبناء هذا المجتمع بالعلم . ان العلم ليس فى تقدم
المجتمعات عملا فرديا ، او نشاطا جزئيا لفئة من العلماء فى المجتمع .
لا بد للتقدم العلمى فى مجتمع ما من « عقلية علمية » تبنيها « نظرة
علمية » صحيحة وشاملة للحياة . هذه النظرة لها ثلاث قواعد اساسية :

١ — ان الكون المحيط بنا ، ما نراه منه وما لا نراه ، كل متجانس .
هو كون واحد وليس آكوانا متعددة لكل منها قوانينها
الخاصة ...

٢ — قوانين الطبيعة التى تسود هذا الكون الواحد متسقة ، وثابتة
وليست عرضة فى جوهرها للتغيير والتعديل .

٣ — وحدات الأنواع فى المادة الكونية تساوى فى القيمة العلمية المادة
نفسها التى هى منها .

هذه هى القواعد الثلاث التى يتألف من اتحادها فى الفكر « نظرة
علمية » للحياة ، وحركة المادة ، وظواهر الطبيعة ، وفكر الانسان ،
يمكن ان يقوم عليها صرح العلم ، لأنه بهذه النظرة وحدها يتم اكتشاف
القوانين العلمية ، ويتضاعف الكشف عنها ، مع وعى عميق لحركتها
وتفاعلاتها يطبع حياة المجتمع المتقدم بالطابع العلمى ، وتعطى لهذا
المجتمع فرصة تقييم معتقداته الاجتماعية على اساس العلم .

وعندما نحاول ان نستكشف موقف الاسلام من الأساس العلمى
فى بنائه ، العقائدى والاجتماعى والانسانى ، نبدأ بالبحث عن قواعد
النظرة العلمية فى كتابه الفريد والخالد وهو « القرآن » فاذا تبين أن
القرآن يسوق هذه القواعد نفسها فى مجرى دعوته وهو يبنى فى افراد

المدعويين به هذه « النظرية العلمية » أو « العقلية العلمية » لفهمه ، ولهم ما حولهم به ، جاز لنا أن نسقط الدعوى المتعسفة التي تدعى ان الاسلام بوصفه ديناً ليس مؤسساً على العلم .

يقرر القرآن ان الكون الذى هو فى لفته « ملكوت السماوات والأرض » كون واحد ، وليس جملة أكوان ، وهو فى هذا يقدم السبب فى انه واحد ، ويقدم الدليل أيضاً على انه لا يمكن ان يكون الا واحداً وهو مالم يقدمه المجتمع المتقدم الحديث ...

يقول الله عن وحدة الكون ، أى وحدة السماوات والأرض :
« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا ... »

معنى هذا ان للكون الالهة واحداً ، فهذا سبب وحدته وعدم اقسامه ، ثم يقول — ولا يمكن الا ان يكون للكون الاله واحد والا لفسد بغير الاله ، او بتعدد الآلهة فيه ...

ثم يقول فى هذا المعنى لوحدة الكون وتنزهه عن اكثر من مؤثر واحد « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن »

ثم يقول الله فى تأكيد هذا المعنى أيضاً ، وفى تعادل الكون واستمراره بقوة « الاله الواحد » الذى يديره :

« وما كان معه من الاله ، اذن لذهب كل الاله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض » .

أى لو كان آلهة متعددة لكانت أكواناً متعددة بقدر عددهم ، ولنشب بينهم صراع ينقض الكون ، ويهدم الحياة ، ويطمس العلم ، وهذا مالم يحدث يقينا ...

ويقول الله عن وحدانيته فى الكون الواحد : « وهو الذى فى

السماء الاله و في الأرض الاله . » وبذلك تتسق القوانين ولا يحدث الاختلال في أى موضع من هذا الكون الواحد المتسق .

ويقول الله في ان وحدة هذا الكون تظهر في اتساق قوانينه ، واتساق هذه القوانين يعبر عنه هذا الاطراد والاتساق في مشاهد الطبيعة كما يراها الانسان ، اذ أنه لو لم تكن قوانين هذا الكون متسقة ما كانت الطبيعة التى تعبر عنها هذه القوانين متسقة - يقول الله :
« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ... »

ويقول أيضا « ان كل شئ خلقناه بقدر ... »
ويقول « ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »
أى انه حتى مع اختلاف الخلق والانواع والاطوار فان طابع الخلق على كل الأشياء واحد ... لا توجد بصمات لأكثر من خالق . . . لا يوجد الا توقيع واحد على كل الخلق .. والأشياء ... هو الله

وفي مجال التساوى لوحداث المادة في القيمة العلمية بالمواد والعناصر التى تنتمى اليها يضرب الله المثال على هذه القاعدة وهو يعلنها في القرآن بالانسان نفسه ، ليعين بهذا المثال ان قيمة « الفرد » - الذى هو وحدة المجتمع الانسانى - تساوى في قياسات علم الاجتماع ، وقاعدة التحرير كما تساوى في علوم التشريح والحياة - قيمة البشر جميعا !

يقول الله في هذا المثال البالغ الدلالة على ان الدين علم :
« من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن احيها فكأنما أحيأ الناس جميعا » .

كذلك يقول الله « ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد »
فالماء الذى لا يتغير بكل مكان يبنى الحياة المتغيرة الطعوم والاشكال والألوان والرائحة في كل مكان ...

هذا هو القياس في - علم الحرية - ديمقراطية واشتراكية ، سياسية

اجتماعية - لا ينبغي ان يكون واحد من البشر في أى مجتمع أقل من واحد ، ولا ينبغي أن يكون واحد أكثر من واحد ، فإذا حدث ذلك فكأنما هو يحدث في كسر الاساس العلمى للحرية بالنسبة لجميع البشر وهم متساوون علميا امام القوة الخالقة لهم .

بهذه القواعد المتكاملة لبناء نظرة علمية في فكر المؤمنين المسلمين قدم القرآن من خلال التطبيقات الاسلامية ذلك المنهج العلمى التجريبي الذى أزاح عن صدر البشر كابوس الفلسفة اليونانية التجريدية ، التى استخدمت أدواتها المنطقية السفسطائية ، لتسكلم عن العالم من نقطة خارجة عنه ، وليس من واقع متحرك فيه ، فأوقعت العالم فى ظلمات الجدل البيزنطى حتى جاء الاسلام فحرر البشر ، وأوربا بخاصة ، من مباحث هذه الفلسفة العقيمة المضللة ، واهدى اليها حقيقة العلم فى منهج التجربة ... وما كان ليفعل ذلك وهو غير قائم - فى كل دعائمه - على هذا الاساس العلمى .

نظرة مقارنة اخيرة :

فى البناء الاجتماعى لكل من الاسلام والاشتراكية العلمية يقع هذا الاتفاق فى مقومات أساسية هى « الثورة والملكية العامة والعمل والعلم » كما يقع الاتفاق فى أهداف المقاومة للاستعمار وكل صور السياسة العنصرية مع دعم السلام العالمى والتعاون بين الشعوب من أجل الرخاء .

وفى نظرة أخيرة على تعريف الاشتراكية العلمية نلمح وجوه الاتفاق « الاجتماعية » واضحة بينها وبين الاسلام مع هذه التحفظات التى أشرنا اليها من قبل ، بين الطبيعى والقسرى ، الالاهى والبشرى ، من هذه المبادئ التى تستهدف حرية الانسان ورخاءه وسلامه بالمعرفة والعمل والعدل .

الاشتراكية العلمية فى أقرب التعريفات الى جوهرها - هى « نظام

علمى للعلاقات الاقتصادية فى مجتمع العاملين ، يقوم على اساس التفسير المادى للحياة ، الذى يقضى - بمفهومه للتطور الاجتماعى بحتمية الاتجاه من العلاقات الانتاجية المتناقضة فى مجتمع الاقطاع والراسمالية الى العلاقات الانتاجية المتساوية بين العاملين المالكين لوسائل الانتاج فى المجتمع الاشتراكى بطريق الثورة .

فى ضوء هذا يمكن أن يقال ايضا فى تعريف الاشتراكية العلمية :

« الاشتراكية هى طريق لبناء المجتمع تحت قيادة الطبقة العاملة والفلاحين على أساس اعادة العلاقات الانتاجية الى وضعها الطبيعى المتساوى ، الذى يكفل لكل فرد فى مجتمع العاملين - حدا مناسباً من المعيشة على قاعدة الاشتراك الجماعى فى التمتع بخيرات الطبيعة والعلم والمدنية ، والذى يتيح لكل فرد أن يعمل فى ظل تكافؤ الفرص ، وتباين درجات المعرفة والخبرة ، من أجل أن يتمتع بمستوى أعلى من هذا الحد المناسب تبعاً لنتائج عمله فى خدمة المجتمع . بشرط أن لا يؤدي التفاوت فى الدرجات الاقتصادية على أساس العمل الى أى شكل من أشكال الامتياز أو الاستغلال الطبقي أو الرأسمالى » .

ان هاتين الصيغتين لتعريف الاشتراكية العلمية لا تبتعد بنا كثيراً - فيما عدا قضية الايمان - عن طبيعة التعريف الذى أوردناه سابقاً عن الاسلام من حيث المقومات الأساسية فى النظرة الى بناء المجتمع ، الا انه من الواضح بسبب الفارق فى الأساس العقائدى ، وبسبب تركيز الاسلام على الفرد واعتباره هو البداية للثورة ، وتركيز الاشتراكية العلمية على المجتمع واعتباره هو مركز الثورة أى هو الفرد التأثير - فان المفاهيم الاسلامية تظهر بطابع واتجاه اخلاقى فى قواعد العمل أو الاقتصاد ، بينما المفاهيم الاشتراكية العلمية تظهر بطابع واتجاه عملى أو اقتصادى فى معايير الاخلاق .

١٦ - سؤال عن الله

يتبقى في ختام هذه الدراسة الموجزة سؤال عن الله من جانب الاشتراكية العلمية ، وجواب عن هذا السؤال من جانب المؤمنين بالدين والاسلام ، وذلك لاغلاق دورة الحوار عند نقطة امكان الاتفاق على الخلاف ..

لقد اشترك غير الاشتراكيين عبر قرون طويلة في طرح هذا السؤال الذى كان اثباته أو قفضه موضوع فلسفات متعددة ، متعاقبة ، ومتناقضة مع نفسها ومع غيرها في نفس الوقت . ولكن بالنسبة الى الاشتراكية العلمية فالجواب على تساؤلها عن الله أيسر من الجواب الذى يوجه الى غيرهم ممن لا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بالانسان في نفس الوقت ...

ما هو الجواب المتاح على هذا السؤال القديم والجديد ؟

هل من الممكن اثبات « الله » على أساس برهان علمي ؟

الجواب للاشتراكية العلمية نوجزه فيما يأتى من الجانب الاسلامى: « انه بالنسبة للمؤمنين بالاسلام فانهم لا يستطيعون بالدليل الذى ينحصر فى أدوات الاختبار العلمى للمادة ان يثبتوا « الله » لمن ينكرون العلم به الا عن طريق هذه الأدوات ...

كذلك فان الاشتراكيين الماركسيين الماديين بالمقابل لا يستطيعون باستخدام هذه الأدوات نفسها لاختبار المادة علميا ان يثبتوا «استحالة» وجود الله لمن يؤمنون به يقينا من غير طريق هذه الأدوات ...

فالموقف اذن في قضية الله متعادل بين الاسلام والاشتراكية العلمية ولكن حيث ان العلم هو أساس معتمد فى البناء الفكرى لكل منهما فان

انتظار حكم العلم في هذه القضية - وهو مقبول منهما معا - لن يمنع مسيرتهما المشتركة المتوازية على الطريق الذي تمتد عليه نقاط كثيرة للاتفاق بينهما ، وأهداف كثيرة للعمل تجمعهما ، أهداف تتأصل بها صداقتهما يوما بعد يوم ، وهم يواجهون عدوا واحدا للإنسانية ، ويعملون معا على أن تخلص إنسانية الإنسان في كل شعوب الأرض من قبضة القهر والتخلف والاستغلال والعنصرية ...

* * *

١٧ - القومصة ٠٠٠

يمكن تلخيص ما سبق في النتائج الآتية لهذا البحث :

١ - نشأة بداية الدين الآلهى فى كل دعواته بين القبائل العربية بصحراء الوطن العربى لها أساس علمى ، هذا الأساس يبدو فيما أتيج لهذه القبائل بالحركة الدائبة فى الآفاق ، وبالضرورة الاقتصادية وراء المرعى - من اكتشاف وحدة الكون واتساق قوانينه ، وقيام هذه القوة العليا فوق كل شئ ، هذه القوة التى تمنع التصادم والاختلال ، وهى الله ... كما أتيج لهم - من هذا التلقى الطبيعى - تنمية لغة ذات شكل حى فى اشتقاقاتها ، قادرة على التعبير بمسمياتها وصيغها عن تقاذنظرتهم العلمية فى الأشياء ، وعن حسمهم المتيقظ لهذا القانون الواحد الذى يحكمها ...

٢ - حياة هذه القبائل العربية الأولى فى نظامها الأبوى بأسمائها ، مثل بنو هاشم ، بنو عبد مناف ، بنو أمية ، بنو شيبان ، بنو تميم ، بنو خالد ، وفى تشكيلاتها ومنظوماتها المتحركة ، وفى اقتصادها الاستهلاكى من اتاج مباشر للطبيعة « الماء والمرعى » كانت تجربتها الفريدة لبناء علاقاتها الاجتماعية على أساس « الذات الجماعية فوق الذات الفردية » لكل الافراد . وتأسيسا على ذلك المبدأ الجماهيرى فى الاجتماع استقر المبدأ الاشتراكى - بلغة العصر - القائل بان كل ما فى حوزة المجتمع من مصادر الثروة وما فى أيدي الأفراد من الأموال - من ناتج عملهم - هو « مال عام » للجماعة فى كل ما زاد عن الحاجة . وان هذا المبدأ عرف أو قانون تحمى القبيلة تطبيقه بالقوة ...

٣ - استقر من خلال هذه « الذات الجماعية » فى القبيلة ، ومن خلال حياة « عمومية الاموال » و « مشاعية الثروة » فى المرعى ، وطرق التجارة ، والمناجم ، مفهوم واسع ، علمى وعملى ، للحرية ارتبطت به

واتحدت حرية الفرد بحرية المجتمع ، انضباطا مع قوة الواقع الطبيعي - السماوى والأرضى - لمعترك حياة القبيلة ، وليس من خلال تنظيم وتدريب سياسى محدود الأثر داخل المجتمع الصغير . كذلك استقر مفهوم واسع وعلمى وعملى للعمل السياسى والقيادى - للديمقراطية كما نسميها - وذلك ان معنى الحرية السياسية للقبيلة ارتبط بمفهوم « العزة » التى هى ضد « الذل » والتى معناها الدقيق « مناعة المجتمع ضد الانهيار » وذلك بصلايقته فى مواجهة المخاطر ، وقدرته الجماعية على تجاوز العقبات ، وهزيمة الأعداء ... ولذلك كان اختيار أفراد القبيلة لقيادتها امرا احتيا ، وعملا من أعمال الأمن للقبيلة وجودا ودلالة وتاريخا . وكانت الأهلية للقيادة هى القدرة على حماية وحدة القبيلة ودعم نظام تقسيم الأموال بينها ، والكفاءة لقيادتها فى الحروب ، التى تنشأ عادة بينها وبين غيرها من القبائل على خلافات عرفية ، أو على مفهوم فى نظرية تقسيم الأموال ومصادر الثروة بالتساوى ...

٤ - عاشت هذه القبائل ، أو هذه المنظمات الاجتماعية والسياسية النشطة داخل ذلك العالم الفسيح من « القفر المحرق والظما المستحكم » فى حالة نضال ميدانى - سلما وحربا - حول تثبيت هذه المبادئ فى الواقع ، وتسجيلها اليومى فى كتاب الشعر والوصايا ومأثور القول ، حتى جاء الاسلام فنقل هذه القبائل جميعها وهو يوحدتها - دون ان يهدم نظامها الأساسى - من عرف القبيلة الموضوع الى شريعة الله الأزلية . هذه الشريعة التى نظمت بوضوح مبادئ وأسس الايمان واردة التغيير والحرية والعلم والعمل والعدل وعمومية الاموال والثروات - ثم دفع بهذه الأمة الموحدة من أجزاء القبائل المتجانسة عرفا من مجال التدريب الضيق فى الصحراء ، بعد تخليصها من شقاق التنافس ، وتطرف العصبية ، وعتمة الشرك ، الى آفاق تطبيقية واسعة واطوار رحبة جديدة ، ومؤثرة فى تاريخ المجتمع الانسانى ...

٥ - كان امتداد هذا المجتمع العربى الموحد بالايمان - فى القرن السابع نافذا بالدعوة الاسلامية فى المجتمع العربى المجاور - الخاضع

للكمروية الفارسية والقيصرية البيزنطية — هو بداية تفجر هذه « الثورة التحريرية » الاجتماعية العظمى ، بمفهوم ثورة انسانية علمية ، رفعت من الخليج الى المحيط ، ومن الهند الى جنوب فرنسا شعار اسقاط حكومات « الارباب من البشر » لاقامة مجتمع المؤمنين ، وأمة المسلمين ... على أساس العلم والعدل ومسئولية الفرد عما يعمل ، ومالا يعمل ...

٦ — الاسلام بهذه التجربة الثورية التي بنى بها أول حضارة جماهيرية قائمة على ارادة التغير ، وعلى مقومات وقيمة الانسان والعلم والعمل والوظيفة الاجتماعية للمال يكون قد قلل الاشكال المبعثرة لتلك المقومات الاشتراكية الطبيعية من منطقة نشوئها وراء أسوار المجتمع القبلي في الصحراء العربية الى الصياغة الوحدية النشطة لهذه القبائل داخل مجرى الشريعة الالهية الأزلية — ودفعها الى أفق عالمي أوسع شمل كل أرجاء الأرض ، مما ادى الى وقوع عدة تغيرات جوهرية في تاريخ الانسان ، أهمها تحول الفكر في ميدان العلم من المذهب التجريدي في فلسفة اليونان الى المذهب التجريبي الذي استخلصه العرب المؤمنون من القرآن ، الأمر الذي جعل الثورة الصناعية ، ونمو الرأسمالية ، وانطلاق الاستعمار ، ونشأة الاشتراكية العلمية ، احداثا حتمية ، ومتداعية منطقيا خلال القرن التاسع عشر ... معنى هذا كله ان الاسلام لم ينشأ من فراغ ، ولم يكن فكرا تجريديا من عند الله لغير المستعدين له ، فانه « أعلم حيث يجعل رسالته » لذلك فالانسان العربي القبلي الأول هو الأساس الموضوعي لبحث تاريخ الدين ... واذا كانت اكثر الشعوب ، وبخاصة الاوروبية ، تحتفظ بشكل أو بآخر بتاريخ وجودها القبلي الأول كمنطلق لوجودها القومي ، وتذكر ذلك في اعيادها القومية وآثارها الادبية والمسرحية ، فان واجب المسلمين والامة العربية ان يسترجعوا دائما تفاصيل ودقائق الحياة القبلية الأولى ، والتي لا يزال لها وجود كامل على أرضهم ، كمنطلق لفهم مقومات وجودهم القومي وفكرهم الديني في نفس الوقت ...

٧ — قيام الثورة الاجتماعية الاشتراكية في العالم القائم على

أساس الصناعة المتقدمة واتجاه المجاميع البشرية في آسية وافريقية للتحول بالاشتراكية من رعاة وفلاحين وعاطلين الى عمال وجنود وساسة لايمنى توقف الثورة الدينية عن مهمتها في تصحيح مسار المجتمعات الانسانية ، بل يعنى بداية جديدة حتمية لحل التناقض القائم والمتزايد بين الانسان ونفسه - في هذا العصر - في قضية الايمان وسلام النفس الداخلى ، ثم بين الانسان وظله « الانسان الآلى » الذى جعله الانسان يتحرك ويفكر وينطق . ليكون محور مشكلة العصر الكبرى ، وهى كيفية السيطرة بعقيدة ما على العلم من أجل سلام وبقاء المجتمع البشرى ...

٨ - ان ما يحدث الآن في هذا العصر هو طور هام في تاريخ الانسان يتلاقى فيه « الآلهى والبشرى » من النظم « الثورية » التى تتوخى بالعلم بناء المجتمعات الانسانية بالكفاية والعدل . وفى هذا اللقاء المقدور تتجه حركة مئات الملايين من البشر المسلمين والمسيحيين الى ارادة التحرر الاجتماعى الاشتراكى ولكن على قاعدة الايمان بالله الذى هو امتداد رؤيتها القبلية منذ فجر التاريخ - لما وراء المرئى على أساس علمى . بينما تتجه مشاعر مئات الملايين من الشعوب التى اقامت مجتمع الاشتراكية العلمية بالفعل - فى أوروبا الشرقية والصين وكوبا - الى امنية الايمان الذى لا يمكن ان يكون ترفاً أو غباء فى حياة الانسان الاشتراكى الذى تجرد من الذات الفردية واقام النظام انجماهيرى فوق اقاض الملكية والكهنوت . بل هو نزوع طبيعى تؤكدہ النظرة العلمية الى هذا الوجود المؤثر فلكيا وحيويا ونفسيا من هذا الجانب الأعظم فى الكون غير المرئى حولنا ، هذا الجانب الذى وان كنا لانراه الا اننا نحسه ، وتتأثر به تماما فوق ما هو من قدرة أى أجهزة دقيقة على تسجيله ... ان هذه « الجاذبية » المؤكدة لهذا الجانب الأعظم من الكون والتى لا يمكن ان تغفل عنها « أجهزتنا » الداخلية فى انفسنا وقلوبنا حتى فى أعظم الفرق فى ليجج المشكلات اليومية المعقدة - هى أول بوادر الحاجة الشديدة الى هذا الايمان !

٩ - ان مثل هذا التصور - وكيفما كان الأمر - يلقى على كواهل المؤمنين بالله عبئا عظيما في بناء مجتمعاتهم الاشتراكية على أساس فهم هذه المقومات الاشتراكية في أساسها الدينى الصحيح ، اعتمادا على جوهره قبل تحريفه ، وعلى تطبيقاته السليمة ، كما يمكن تصور امتدادها على مبادئ الدين في مشكلات العصر وحاجاته . ان « الله » الذى يفرع المؤمنون خوفا على ايمانهم به - في عصر من أخطر عصور التحولات والتطورات في عقل الانسان ومصره - لا ينبغي ان يبقى مجرد كلمة في الأفواه . ان الايمان الحق بالله هو ثورة تغيير - كما أثبت ذلك الأفراد والمجتمعات الطليعية السابقة في تاريخ أمتنا ... الايمان هو ارادة حقيقية للتحول من الاستسلام للاشكال الخادعة التى يموه بها الاستعمار ونظمه الطبقيّة ، وانحلالاته الخلقية ، وافتراسه لمعتقدات وموارد الشعوب ، الى بناء هذا المجتمع الجباهيرى الانسانى الراسخ على دعائم العلم والعمل والعدل والايتار ، وهذا وحده هو البرهان على ان الايمان يستند الى علم ودافع وواقع . انه برهان حى لمن لا يؤمنون ، بل هو برهان حى قوى للمؤمنين أنفسهم !

١٠ - ان قيام هذا التكامل بين المؤمنين الذين يبنون الاشتراكية والاشتراكيين العلميين الذين لا يرفضون الايمان ، هو القوة الوحيدة القادرة في هذا العصر على هزيمة تحالف الصهيونية والاستعمار هزيمة ساحقة ...

وأخيراً ...

عندما قال كارل ماركس ان « الدين أفيون الشعوب » لم يكن يعنى بالتحديد - كما تصور - ... أو ما كان يستطيع ان يعنى الا تلك الأشكال والطقوس والتعاليم المبتدعة في أوروبا ، التى انحرفت عن الدين الصحيح ، والتى قامت بها هذه الجماعات التى تواطأت مع الملوك لاقتسام الأموال والسلطة ، أو حاربت الملوك لاقتزاع الأموال والسلطة ، والتى ابتعلت بذلك كثيرا عن جوهر الدعوة الآلهية ...

لم يكن ماركس ورواد الاشتراكية الأولين يفكرون في الدين الصحيح - أو يعرفونه - في عصر لم يكن به مجتمع واحد قائم على الدين الصحيح . كان المؤمنون والابرار يعيشون - كما تتصورهم - في الخلوات والاديرة . وكان الانجيل يناضل وحده ومن ورائه دعاة اكليروسيون غير اكفاء وغير صادقين في تلك المعارك الجدلية العنيفة التي ثارت في القرن التاسع عشر بين المذهب العقلي والدين ... بين رجال اللاهوت والكتاب المقدس في جانب ورجال العلم والمختبر في الجانب الآخر .. كان الكاثوليك متهمين من قبل العلمانيين بأنهم بقيادة البابا يحجرون على التقدم العلمى الذى تنهار بتقدمه السود على الحرية أمام الجماهير . وكان البروتستانت متهمين من قبل الاشتراكيين بأنهم يصمتون عن الجرائم الاستعمارية البشعة ، وان مارتن لوتر في القرن السادس عشر صاغ توبيخا قاسيا ، وقدا مهينا للفلاحين الالمان الذين قاموا بأول ثورة مسلحة مشروعة على ظلم نبلاء الاقطاع ... وفي مثل هذا المناخ الفائر بالسباب السياسى ، وصراخ الآلام الاجتماعية ، وضوضاء وجلبة اللصوص من رجال الصناعة ، وضجيج الصراع والتناطح بين السلطة والثورة والدين ... بين الدولة والكنهنة والتقابات والعلماء - لم يكن متوقعا - وان كان القرآن قد ترجم الى الالمانية - ان يجد كارل ماركس أو أصدقاؤه وهو يؤسس فكر المادية الجدلية ، والمادية التاريخية ، حافزا للنظر في كتاب المسلمين من خلال ترجمة مغيرة للاصل ، وشروح استشراقية بعيدة عن الصواب ... !

ومع ذلك فان كارل ماركس وهو يقرأ تاريخ الأديان وتاريخ العرب والعبرانيين ، سأل نفسه هذا السؤال الهام الذى لم يستطع الاجابة عليه ، أو لم يجد حافزا لبحثه بذهنه المتوقد . ففى احدى رسائله الى انجلز فى عام ١٨٥٢ وهما يتبادلان الفكر فى لحظة عابرة عن العرب والعبرانيين والاسلام قال كارل ماركس مقررًا هذه الملاحظات :

١ - (يمكن اثبات وجود علاقة عامة منذ بداية التاريخ بين كافة

القبائل في الشرق « يعنى الشرق العربى » وبين استقرار الحياة في جزء من القبائل وحياة البدو في الجانب الآخر ...)

٣ - (في زمن محمد جرى تعديل كبير في الطريق التجارى بين اوروبا وآسيا ، وكانت المدن الدينية التجارية التى كان لها دور كبير في التجارة مع الهند تعانى حالة من الانهيار التجارى) ...

« يريد ان يربط بين ما يسميه ثورة محمد والعوامل الاقتصادية »

٣ - (بالنسبة للدين فان السؤال هو : لماذا يبدو تاريخ الشرق العربى وكأنه تاريخ الدين ؟) ... استمرار لاقوال ماركس

لم يعض ماركس بعيدا في استنتاجاته ، ولم يحدد اجابة واضحة تحال الأمر بمنطقه لا يهه كثيرا ، ولكن فريدريك انجلز يحاول في عملية التبادل الفكرى بالرسائل ان يضع اجابة لأسئلة ماركس عن الدين فيقول في رسالة منه اليه من مانشستر في مايو ١٨٥٢ :

« ان الاسفار اليهودية المقدسة لم تكن اكثر من تسجيل للتقاليد العربية القديمة » الدينية منها والقبلية ...

ثم يقول : « يبدو ان العرب حيث استقروا في الجنوب العربى كانوا متحضرين مثل المصريين والآشوريين كما تبرهن على ذلك تلك المباني التى شيدها ، وفيما يختص بدين محمد فانه استنادا الى النقوش القديمة في الجنوب حيث كانت التقاليد العربية القديمة والقومية الموحدة ما تزال سائدة فان ثورة محمد الدينية كانت رد فعل وعودة للتقديم والبسيط » ... انتهى قول انجلز

ان هذه الأفكار البسيطة عن الاسلام ، وعن الدعوة الانسانية العظمى التى قام بها محمد صادعا بأمر الله ، والتى حققت أعظم تجاوب بشرى ، ثورى وعلمى وسلمى خلال قرون طويلة ومضيئة من تاريخ العالم والتى انتهت بطريق غير مباشر الى قيام الاشتراكية العلمية التى دعا

اليها ماركس وطبقها لينين - هذه الأفكار البسيطة عن الاسلام ومحمد والدين ، والعودة الى « القديم والبسيط » تدل على ان الفكر الماركسي كان ولا يزال خاليا من حقائق كثيرة عن « الدين الحق » ... وتدل بوضوح على ان سؤال ماركس لا يزال قائما وهو « لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي كانه تاريخ الدين ؟ ... » وبعبارة اخرى « لماذا ظهر الدين دائما في هذه المنطقة من بلاد العرب ؟ » .

ان الكشف عن ايجابيات الدين الحق في بناء الاشتراكية هو مهمة أجيال المؤمنين ، مسلمين ومسيحيين ...

ان مهمتنا أيضا ان ثبت ان الثورة الاسلامية التي انطلقت بمفهوم الدين لم تكن مجرد رجوع عن « القديم والبسيط » الى عزلة في بيعة ، أو خلوة في صومعة ، ولكنها كانت بالرجوع الى القديم والبسيط من مقومات الحياة الجماعية « الابوية والاخوية » رجعة اخلاقية تنتزع نفسها بالثورة والقتال المسلح من مخاطر الفرقة والعصبية ، ومن تهديد التدخل الاستعماري الفارسي والرومي ، الذي أراد أن يفرض نظمه الطبقية والقهرية على معقل الحرية الأخير للامة العربية ، وذلك لكي تدفع بثورة الدين من مجتمع المؤمنين الى قلب العالم تهزه ، وتسقط البالي والباغي من نظمه بهذه الثورة التحررية التي دفعت بأكثر أهل الأرض - وراء هذه الطليعة العربية المؤمنة - الى خط جديد للتطور في مسيرة المجتمعات البشرية ... الى مسيرة جديدة أصبحت فيها يد الانسان التي تصنع الحياة خاضعة لارادة قلبه ، من حيث أن قلبه يكون بالسلوك الفطري ، بالقديم والبسيط ، خاضعا لارادة الله ...

حقا ان هذه المسؤولية هي مسئوليتنا في هذا العصر ... ان نبني الاشتراكية بتطبيقاتها العربية على قاعدة الايمان بالله ... وبالقديم والبسيط الذي لا يتزعزع ... انطلاقا من معرفة واثقة بالذات ... انطلاقا من دراسة واعية لحياة الانسان العربي الأول ... لحياة القبيلة ... لحياة مجتمع المشاع البدائي ... مجتمع الاشتراكية الطبيعية ..

التي اندفعت اجزاؤها المتجانسة في وحدة انسانية ومطاقة حضارية ،
ومنهج علمي فاحدث تغيرات ايجابية حاسمة لا يمكن انكارها في تاريخ
البشر ، تغيرات اذا كان من بينها قيام الاشتراكية العلمية فان منها أيضا
دخول الامة العربية في هذا العصر الى هذه المرحلة من مراحل المواجهة
المصرية لاعداء وجودها الاستعماريين والصهيونيين ، لكي تتجمع من
جديد ، وهي تسليح بسلاح الايمان والتنمية ، وتستعيد ذاتها وحقيقتها
وحقها الأزلي في النمو والبقاء ...

وسيتل سؤال ماركس قائما يتردد في اسماعنا من خلال كفاحنا
الانساني عن هذا الوجود ؟

« لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي وكأنه تاريخ الدين ؟ »

ان انتصار ثورتنا العربية المعاصرة هو أول جملة صحيحة في بيان
الاجابة العلمية عن هذا السؤال ...

التربية الدينية قضية الشعب والدولة

« التربية الدينية ، وليس التلقين الديني ، هي دعامة أساسية لتنشئة المسلمين والمسيحيين ، وبناء أجيال من المؤمنين الأقوياء . التربية الدينية تهتم بتغيير الإنسان من الداخل ، وهي تعتمد بطبيعتها الإنسانية على غاية ومنهج ، وعلى معلم وقادة ، وهذه هي قضية الشعب والدولة معا»

١ - متى لا تنزل الازهار

تبدأ المشكلة عنيفة ، ومن كل الأفواه ، وفي كل العالم بأن الشباب في هذا العصر ضائعون ومزقون ... هكذا يتردد هذا الحكم في بلادنا أيضا في أحاديث الأجيال الكبيرة من الآباء والمعلمين وعلماء الدين ... وعندما يبحث المهتمون عندنا بقضايا الشباب عن أشلاء هؤلاء الشباب « المزقين » في كل أنحاء المجتمع فانهم لا يجدون شيئا ممزقا .. انهم يجدون الشباب قويا ونشطا في كل مكان ... في الحدائق والملاعب ، وأمام دور السينما ... وفي مدرجات الجامعة ، وفي ساحات التجنيد ، وفي جبهة القتال ... ووراء الآلات الضخمة والمعقدة في المصانع ، وصفوفا صفوفا فوق الخطوط المنظومة في حقول القطن حيث ينحني الأولاد والبنات معا ليدفنوا البذور السمرء بأيديهم في مارس ، أو يمتطوا صهوات الجرارات الآلية يدورون بها فوق آكوام القش وهم يدرسون القمح في حيران ... انهم يجدون الشباب هنا وهناك يتغير بسرعة كما يقتضى ذلك تصورنا لمرحلة تحول خطيرة وحرجة وسريعة ... انهم يجدونهم جادين كل الجد في بعض الأحيان ، وضاحكين كل الضحك من أعماق قلوبهم في أحيان أخرى ... ولكن المشكلة تتمعد أكثر وأكثر عند هؤلاء الباحثين عندما يتأكدون من تواتر الأنباء والظواهر أن الشباب في كل شعب يعانون في هذا العصر أزمة ، وأن هناك لذلك مشكلة حقيقية عالمية يمر بها الشباب ، وشبابنا أيضا ... فما هي جذور هذه المشكلة ؟ ..

المشكلة في أفواه الآباء والكبار ان الشباب عندنا خرجوا في هذا العصر عن كل انضباط ، وأن ذاتهم الوجدانية والتاريخية ، ومشاعرهم الدينية مائعة ومنحلة !

والمشكلة من قلوب الطليعة الشبايية التى تبدو متمردة وكثيرة

الاحتجاج يلخصونها في قولهم « ان الآباء نقلوا الى عصرنا مشاكل عصرهم التي لم يحلوها ، ثم أخذوا ينددون بنا ويصرخون في وجوهنا ... ومع ذلك فنحن نحمل أعباءنا ، ونحاول أن نكتشف الحلول لمشاكلنا ... ومشاكلهم معا ! »

والمشكلة عندما نبسطها تظهر لنا أمام ثلاثة عوامل :

١ - مرحلة الشباب هي بطبيعتها مرحلة الانفعالات الخطرة ، التي تحتاج الى توجيه ومساندة . ولكننا في الوطن العربي بتأثير المناهج والأساليب الاستعمارية أغفلنا وتغافلنا عن خلق الالتزام في كل أسرة تجاه أطفالها ، وفي خلق الالتزام أيضا في مناهج الدراسة في كل مستوى ، من هذا الجانب التربوي والديني الذي يتولى منه الكبار برفق وفي حزم مهمة الترويض والتعقيل والترشيد لهذه الانفعالات .

٢ - يعاني شبابنا من حيث أنهم يمثلون البراعم والأزهار التي تغذيها أصول وجذور شجرة المجتمع - من أمراض الشجرة نفسها ... أي أمراض مجتمعنا القديمة التي لا تزال في حاجة الى الحصر والعلاج ...

لذلك فانه في كل دراسة لمشكلات الشباب يجب أن نبدأ من مسؤوليات المجتمع نفسه تجاه هذه البراعم والزهور التي هي أئمن ما في الشجرة ... وما في المجتمع ! ... وعلينا أن نتذكر أن الكثير مما يعانيه الشباب المعاصرون من أعراض « التميع والاقسام النفسي » أو بعض الانحرافات والشطحات التي نعيها عليهم انما يرجع الى انحرافات وأخطاء تؤثر عليهم وتبلبلهم من داخل هذا المجتمع الذي يعيشون فيه ... من انحرافات وأخطاء الكبار ، ومن نقص في مصادر الثقافة القومية والتاريخ والدين . هذا النقص الذي يمكن اكتشافه في الوحدة الصغيرة للمجتمع الكبير ، ونعني بها الأسرة العربية ... نقص في حيويتها ومناعتها بالدرجة التي تؤثر على واجبات الحاضر ، واماني المستقبل ...

لذلك فإن بداية علاج الأزهار يبدأ من الجنود ... يبدأ بكل جميع المشاكل الفكرية والثقافية والنفسية والانسانية في المجتمع الكبير من خلال الأسرة الصغيرة ، وذلك لتصحيح علاقاتها الاجتماعية ، وتنشيط حوافزها الانمائية ، وتقريب رؤيتها العصرية للمستقبل ... بذلك يتنافس الشباب تنفسا هادئا ملائما لنمائهم ، وهم يجدون الطرق مفتوحة ، والأفكار متسقة ، والمثل حية في اتجاه متصاعد لبناء المجتمع الجديد لبنة لبنة ، وجيلا بعد جيل ...

ان الأسرة هي مهد التكوين الأول للطفل ... وثقافة الطفل في بلادنا بقدر ما نخطط لها عقائديا وقوميا وانسانيا ، ونوحد اتجاهها نظريا وعمليا هي التلخيص لمستقبل الشباب ، ومستقبل الأمة في بلادنا المقبلة على صراع طويل ...

٣ - يتأثر شبابنا بسهولة التواصل الحضارى في هذا العصر بالمشكلة العالمية للشباب ، وبالذات هذه المظاهر التي بدأت تجتاح أوروبا الغربية وأمريكا . وهذا النوع من الظواهر الذى يتركز معظمه حول الجنس ، وحياة الهييز ، وبيوت الاثارة والعروض الجنسية العارية والشاذة في المسرح والسينما والطريق والصورة والكتاب ... كل هذه الظواهر في الغرب يمكن تفادى انتشارها الوبائى في وطننا العربى ، اذا تضافرت الجهود لحل مشكلات المجتمع الكبير على أساس فضالى اقليمى وقومى وانسانى يبدأ من الأسرة ... فمثل هذه المشكلات - في مرحلة حرب مصيرية - لن تحل الا من خلال منهج يلتزم به الكبار والصغار معا ، المدينون والجنود ، العمال والفلاحون ، الرجال والنساء بدرجة واحدة ... في هذه الحالة ستستقيم العلاقة ، وتتوثق الروابط بين كل من البيت والمدرسة والمكتب والطريق والمستقبل ...

٢ - الغرب بهر مستقبل

ولكن المسألة ليست سهلة ... فهناك في هذا العصر حروب صليبية بالأفكار عبر أجهزة اعلام مركزة ، وتعمل عقلايا ، وباستخدام البث المتنوع بالصورة والأغنية والفيلم والكلمة السحرية ، والكتاب المليء بالأخطاء الممتعة ، والأفكار الخطرة « المخمرة » حيث يفرض على عقول الشباب في العالم بالقوة الجمالية للطباعة والتنسيق والعرض أن تشرب وتنتشى بهذه « الخمر العصرية » ذات البريق ، الخمر التي تدير الرؤوس في هذه الكتب والكتيبات التي تنشرها مؤسسات ضخمة ملحقه عادة بأجهزة مخابرات الدول الاستعمارية ، ويعمل بها خبراء صهيونيون ، وتباع لذلك بأثمان زهيدة .. !

والفكرة السائدة ببساطة أن الشباب يتمزقون لأن « المادية » انتشرت ، وان « الاتحاد » استشرى ، وأن الدين « المعجوز » في الزحام العصري لم يعد يجد طريقه سهلا الى قلوب الشباب وعقولهم ... وهذه الفكرة تحتاج لبساطتها الى تحليل وكشف وبيان ...

فالمادية مثلا بمفهوم انكار الاعتقاد في الاله ، وتصور الحياة تصورا طبيعيا يقوم على « حركة المادة » وحدها ولا شيء سواها قديمة جدا في هذا العالم ، وكانت منتشرة أيضا ... والدين الحق كان دائما في مستوى الندرة ، بينما كان « التدين » منتشرا أيضا . ولكن هذا العصر جاء بظواهر وعوامل جديدة أكثر تأثيرا في الاستخفاف بفكرة الايمان نذكر منها :

١ - كثرة السلع الاستهلاكية وأدوات الرفاهية بأحجام وأنواع لا تكاد تحد ، واهتمام العالم حولها الى مجموعتين متصادمتين في المصالح ، هما مجموعة الدول المتقدمة الفارقة في هذه السلع والسكرى بها ، ومجموعة الدول المتخلفة المشدودة اليها ، والمعقدة منها ... والتي تنهافت للحصول عليها ...

٢ - هذه السلع والأدوات رفعت مستوى المعيشة بدرجات غير متوازنة مع حاجات الناس والمجتمع الحقيقية فزادت الأعباء ، وكثرت الطرق الملتوية للحصول على دخل أكبر ، وبذلك انحل من داخل المجتمعات الحديثة تماسكها الأخلاقي ، وأصبح رد الفعل الاجتماعي على جرائم الأموال التي تباع فيها الأمانة والضمير و « العرض » ضعيفا ، لأن اهتمام المجتمع الأول أصبح هو « الشغل والفلوس » ثم يرد الكلام عن الدين والأخلاق بعد ذلك .

٣ - مع التقدم الصناعي المتطور افتتحت مجالات كثيرة لأعمال وصناعات جديدة ، وارتفعت بذلك الأجور ، ومع الأجور المرتفعة وأعباء العمل المرهقة تنوعت صناعة المتعة والترفيه ، وأصبحت الاثارة علما تكنولوجيا جديدا ، وأصبح علماء هذا العلم وكهنته مدفوعين الى مساهرة تطور أعباء العمل ، والارهاق العقلي والجسدي في صناعات الحرب المعقدة والأسلحة الفتاكة ، وإدارة المواصلات والفنادق ، والصناعات الثقيلة بأنواعها ، وطباعة الكتب ، وإصدار الصحف ، وتوجيه الاذاعة والتلفزيون ، والحضانة والتعليم والتثقيف والتدريب ، وأعمال الزينة والترفيه نفسه ، ومئات الألوف من الصناعات الصغيرة والكبيرة - وذلك بأن يتكرر علماء الاثارة كل يوم اثارة جديدة في اتجاه يحقق الربح ، دون مراعاة أثقال الضغط العصبي والنفسى على المستtarين من هذه المجاميع الهائلة من العمال والمهندسين والمديرين الرجال والنساء والشباب ، الذين تمضى حياتهم على غير ارادتهم بين عبء التوتر بالعمل والاقتراج بالترفيه ، بين الاقْباض بلا حد والانبساط بلا حد ... الى حد الهوس والجنون ... من غير شك !

٤ - تعدد الأعمال وسيطرتها على تشكيل نظام الحياة لمن يقومون بها - دون تخطيط انساني - سحق أو كاد نظام الاسرة .. الأسرة في الدول المتقدمة تكاد ان تكون موجودة بالشكل فقط . أقل المخاطر هي هذه المخالفة في مواعيد العمل بين الأزواج والزوجات . فاليست لم يعد أكثر من هذا المكان المغلق الصغير الذى يترك فيه كل من

الزوجين رسالة صغيرة لعزیزه الطرف الآخر ، ربما يكون في أحدها اعتذار عن قضاء عطلة الاسبوع معا ... وهكذا تحركت قوافل الاطفال في اتجاه دور الحضارة ، وأصبحت الدولة في المشرق والشركات في المغرب تعنى بالأطفال أيضا ، وبذلك أصبح واقع امتداد الاجيال في احساس الأبوين خيالا شعريا أسطوريا ، يذوب ويحترق في الأضواء . ومعنى هذا مزيد من الحاجة الى الترفيه ... الى الشذوذ في الترفيه ، لانفاق الأموال ، وقتل الملل والخوف ... وقتل الحياة !

هـ - والصراع بين الشرق والشرب ، وذلك الاصرار الجنوني في الغرب على امتلاك العالم الكبير بالأسلحة والتمويه السياسي ، وتقل « الموبقات » الى الشعوب التي صارت في قبضة الاحتكارات الضخمة الضارية ، وتملق الشعوب الأخرى التي لم تدخل في قبضتها بعد لتقبل هذه الموبقات وتخضع ... وفقدان الغرب لمعالم وسمات القوة الحقيقية في « دعوته » التي يعرضها على العالم في هذا الصراع ، وفي ثقافته التي يقدمها لفكر المجموعات البشرية المتفجرة بالحيوية الطبيعية في الشعوب النامية ، وفي موقفه من السلام الذي يقطر تضليلا وثقا ، وفي سياسته العدوانية وغزواته العسكرية « الامبراطورية » على الوطن العربي وفيتنام وشرقى آسيا ... كل ذلك ينعكس على فكر الشباب ! الحس السطحي في الغرب ، ثم تسرب هذه الانعكاسات كالاشعاع الذرى المدمر الى أعماقهم ، وتلوث الحياة بالاكدار في نظرهم ، ومع توالى الهزائم للاستعمار في حرب المواجهة الباردة أو الساخنة مع الشعوب النامية ومع المعسكر الاشتراكي الذي تتوالى فكرته وتنمو في جدار الدغائم والمقدسات القديمة للنظام الرأسمالي فان الشباب في الغرب يحس بأنه أصبح جيلا من غير مستقبل ، أصبح امتدادا للحياة الى حافة هاوية ، وكما حدث في روما القديمة قبيل سقوطها وانهارها ، وكما يحدث بين أى جماعة من البشر يقال لها « ان القيامة ستقوم بعد غد » فتصيبها حمى القنوط النوعى ، وتنكب على الجنس ، وتهذى بالجنس فان شباب الغرب مع ضخامة أجهزة الاثارة ، ومع الضراوة الاستغلالية في القائمين عليها - سرا أو علنا - من العناصر والمؤسسات الصهيونية

وفروعها وجنودها ، فان الأرض والمدن والأزقة والأرصفة تنشق عن قوافل الهييز الذاهلة الشاحبة ، كجيوش انهارت مقاومتها ، فقدت قيادتها وإيمانها ... فقدت عقيدة البقاء أو عقيدة النضال ، فسلمت كل أسلحتها . سلمت قلوبها وعقولها وآمالها وابدانها للماريجوانا وللمخدرات وللارصفة ... وللضياع !

٦ - في هذه الفرصة المتاحة لعمل انساني عظيم ... لشروق فجر دعوة صحيحة الى الدين الصحيح ... لظهور معلمين ومرشدين ينهلون من نقاء المسيح ، ويسلكون امانة محمد ، يفقد الدين فرصته ، ويتوارى المعلمون الصادقون جزعا أو تورعا ، ويتقدم الى الميدان - باستخدام أحدث أسلحة العصر الدعائية - أولئك الذين يصنعون الدين وليس الذين يعيشون الدين ... أولئك الذين يقدمون السلعة الدينية ويقبضون ثمنها ، ويستمتعون بشقاء أشقائهم من البشر لقاء هذا الثمن !! ... والسلعة الدينية في الغرب غالية الثمن ولكنها توجه الى المستعمرات ... أصبح أكثر رجال الدين في الغرب مجموعة من « النقابات المهنية الاستعمارية » ... مجموعة من فرق العمل الفنية التي تخدم في « العالم الملون » خطط التحالف بين الصهيونية والاستعمار ، وتمهد الطرق امام جيوشه وأمواله ومشروعات شركاته ... لذلك يضيع الشباب في الغرب ... وتأتى الينا بالصور والانباء ومع السيل الاعلامى ظواهر هذا الضياع !

ان الغرب الاستعماري بلا مستقبل ... لذلك فان شيوخه يتشبيون وشبابه يشيخون ! ... لقد فقد الغرب وأمريكا رؤية العصر الصحيحة ، فقدوا عقيدة البقاء ... فقدوا الدعوة الانسانية ... فقدوا السلام في أنفسهم ولذلك فلن يمنحوا سلاما لأحد .. فقدوا جوهر المسيحية الحقيقية النقية في دعوة المسيح ، وجعلوا الاستعمار والصهيونية بديلا لها تحت شعاراتها ... وبذلك سقط كل ادعاء لهم بالحضارة القيادية للعالم وآن لشمسهم أن تغيب ... كما غابت شمس روما وأثينا من قبل !

٣ - المادة والمذهب المادى

وفى أمريكا والغرب أيضا تنطلق الأبواق الدعائية من هيئات وجماعات دينية كثيرة تهاجم « المذهب المادى » الخطر ، وتهاجم الماركسيين الملحدين ... ويصل إلينا رذاذ هذه الملاحم ... وتنشط بيننا بالتقليد بعض أشكال ونماذج مصوغة فكريا وقياسيا فى هذا الاتجاه .. خوفا على الدين ، ودفاعا عن الشباب !

وهذه القضية تحتاج فى بلادنا الى ضوء كاشف نستخلص به الحقيقة من برائن الدعاية ... تحتاج الى ان نعالج مخاطر المذهب المادى - ونحن شعب مؤمن - فى ضوء المسلمات الآتية :

١ - المادة شيء والمذهب المادى شيء آخر . تنظيم المادة ، وتنمية المادة ، واستثمار المادة ، واستخلاص القوة التى تدعم الحق من المادة - كل هذا شيء والمذهب المادى شيء آخر . ان المادة هى الحياة ، والعقيدة التى تحرك وتنظم وتنمى استعمالات المادة هى حياة هذه الحياة ! المادة هى كل الأشياء ... هى الأرض والسماء والفضاء ... هى الماء والشمس والهواء ... هى العطر والشجر والثمر ... هى الآباء والأمهات والأبناء ... هى البيت والكتاب والصديق ... هى المصحف والمسجد والمحراب ... هى الحب والنصر والسلام ... هى الانوار والآفاق والظلال ... هى قلوبنا وعقائدنا ، وادمغتنا وأفكارنا ، ووجوهنا وملامحنا ، وسرائرنا وآمالنا ... والمذهب المادى شيء آخر .. هو الايمان بهذه الموارد وحدها ، بحركتها وقوانينها ، دون شيء آخر . ونحن نؤمن بأن الله وراء المادة ، وملء المادة ، وهو فى قلوبنا ومحيط بنا ، ولذلك فنحن لا نرفض المادة ، لأننا لا نرفض الحياة التى إعطاها الله ، ولكننا نستعملها بعقيدة أخرى ترى المادة وسيلة والله غاية !

٢ - الغرب الرأسمالى يؤمن ايضا بالمذهب المادى - تحت قناع

مسيحي لا يخدع حتى موطنه . انه يؤمن بمذهب مادي تخرىبي يجمع الى الاتحاد بالله الحادا بالعلم ، وتسلبا بادوات العلم واسلحة العلم لقهر البشر ، وتجهيلهم ، واستنزاف مواردهم ، وابعادهم عن الله ...

٣ - ليس البديل من المذهب المادي هو « المذهب الروحي » ولكن البديل هو الدين الحق كما يفهمه المسلمون من القرآن ، وكما يمكن ان يستخلصه المسيحيون من الانجيل . هو حياة القوام في كل شيء ... هو حياة الامة الوسط بين مسئولية النفس وامانة القلب ، ويقظة العقل ، وثمره الأيدي .

المادة اذن ليست « حراما » لأنها نعمة الله بالحياة وحركتها ، واشكالها وغاياتها ... والمادية ليست في حد ذاتها خطيئة لانها في أشكالها وغاياتها الحيوية قبول لنعمة الله ، وامتحان بها اراده الله .. ولكن الحرام هو سوء استخدام هذه النعمة بالاسراف الذي يصنع الترف ، وبالترف الذي يبرر الاستغلال والقهر والطبقية والعدوان .

كذلك فان الحرام هو سوء استخدام هذه النعمة برفض استخدامها ، بالانصراف عنها ، والزهد فيها ، مما يعنى رفضا عاجزا عن الحياة ، ومتعاليا على واهب الحياة ، ما لم يكن هناك حرمان بالقهر فهذا ما يوجب علينا الايمان مقاومته ، واعلان الحرب عليه ، حتى تعود نعمة الله وموارد الأرض حقا مكفولا - في عدل الله - لكل البشر .

ان القرآن الذي لا تحتوى كلماته كلمة واحدة عن الزهد بمعنى كراهية الحياة ، أو بغض المادة التي هي جسم الحياة ، وأداة الحياة فان آياته زاخرة بالنهي عن الاسراف ومحاسبة المرفين ، والتنديد بالمترفين الذين هم سبب تظالم المجتمعات ، وانهيار الحضارات ، فهو يقول « ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين » ويقول « والذين اذا اتفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما » ...

من أجل ذلك يروج الاستعمار في دعايته ضد الايمان الصحيح

كلمة « المادية » في موضع « الفلسفة المادية » وبالتالي يحاصرها في مفهوم للالحاد والخطيئة والعدوان على « الحياة الروحية ! » ... ومن ثم فإن دعاية الغرب والاستعمار تفيد من هذا الهجوم على كلمة المادية ، والتشجيع لكلمة « الروحية » من حيث يساعدها ذلك على أن تمسح خطاياها وجرائمها ومذهبها المادى أيضا في وجه الفلسفة المادية وحدها ، وان تضمن استكانة الأمة العربية والشعوب النامية الى مفهوم يزين لها حياة الروح باسم الدين ، لكى تتصرف عن جوهر الدين الصحيح وهو تنمية الحياة والموارد ، والدفاع عن علاقات استثمارها المتساوية بين الجميع ، من طريق القوة التى تكفلها التنمية لمادة الحياة ، هذه التنمية التى تتمثل في نشاط كل من الوطن والمواطنين والموارد والعقيدة والعلم والارادة الانسانية المؤمنة !

انه لمن اعجب العجب حقا ان يكون الهجوم على « الماديات » هو لحساب « الروح » بينما الروح هى في حركة الانسان وقوامه وبمقتضى نص القرآن الكريم هى « مشيئة الله له بالحياة » .. هى « كن فيكون » وهى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ... وهى « قل الروح من امر ربي » ومشيئة الله وامر الله لا يمكن ان يتجها الى رفض الحياة التى ارادها الله ، وابدعها الله ، وجعلها للانسان مختبرا ، وجهادا ومفازة يعبرها ابتغاء وجهه ومرضاته ، نافذا الى رضوانه من خلال ماديات الحياة ، شكرا وعدلا ، وتصديقا وعملا الى يوم الدين !

٤ - الدين ... والتدين

ابناؤنا الذين يكون ويضحكون ، ويتمزقون ولا يقنطون ... وضعوا ايدينا على قهقهة أوجاعهم ... فالكبار من آبائهم تقلوا اليهم مشاكل العصر الماضي التي لم يحلوها ... فحملوها مع مشاكل عصرهم ... والمشكلة ، أو المسألة المحيرة هي أن الآباء يرمون الأجيال المعاصرة بالمرق عن الدين ... ولكن الشباب يتساءلون ما هي اقرب الطرق الى فهم الدين ؟ ... ليس الشباب مارقا ... لم يكن ولن يستطيع ... ولكن اين الدين في موضوعه ؟ .. وأين الدين في قدرته ؟ .. هذه اذن هي مشاكل العصور الماضية كلها ... مشاكل عصور انحلالنا ، وقهرنا ، وتمزق شباب أمتنا الى حين ... وليست هي مشكلة العصر الماضي وحده ... لذلك فانه لا مبرر لأن يلوم الشباب الشيوخ ... كما أنه لا جدوى من ان يلوم الشيوخ الشباب ... ان بكاء القروى الذى ركبته الهموم فسار ينادى فى الطرقات على ولده الصغير الضائع ، والذي نسى أنه يحمل ولده على كتفه ليس أكثر دلالة على « المفقود الموجود » من هذا الموقف المرتبك والمحير بين الكبار وابنائهم ... بين الاجيال السابقة والمخضمة وهذه الأجيال النظرة الجديدة النمو ... فى مسألة الدين ... والحياة ... والانضباط !

ان الدين الذى يفتح الشباب أعينهم عليه فى البيت بين الابوين والأخوة ، وعند الجيران ... وفى الشارع والمدرسة ... وفى الكتاب والمجلة ... وفى الاذاعة والتلفزيون ... يعطيهم من الصغر أكثر من انطباع يهز يقينهم ، ويزعج فطرتهم ، ويتقطر فى أعماق انسيانيتهم بالامتعاض المزمع ، ولذعة الشك فى قيمة حماس الدعاة ، وطهارة المتطهرين .. !

ونعود للمشكلة الكبرى ... المحمولة على اكتافنا ونحن ننادى

عليها في كتب المستشرقين ، أو أسفار عصور الانحلال بين المسلمين ...
بينما هي أقرب الى أيدينا في القرآن الكريم ، وفي ملكوت السماوات
والأرض ، وفي فطرتنا النقية الواعية المستبصرة ، كما فطرها الله ، وهدانا
بها الله .

ان جميع الناس في بلادنا مؤمنون ، ولكنهم في دينهم الواحد طرق
وفرق ، وشيع ومذاهب ... فكيف يستقيم هذا ؟ ... وان جميع الناس
في بلادنا مؤمنون ، ولكن نظرة سريعة ، أو فاحصة على احصائيات
« الخطايا والذنوب » و « الجنوح والانحراف » و « الشعوذة
والعدوان » و « الاختلاس والسرقة » و « استباحة المال العام » ثم
« الضرر والضرار » في علاقات المؤجرين بالمستأجرين ، والرؤساء
بالمرووسين ، والعكس صحيح أيضا ... كل ذلك يثير رعدة وتساؤلا ...
هل الايمان كلمة أم سلوك ؟ .. هل الايمان تصور أو واقع ؟

وننتهي الى ان الايمان في أكثر الحالات — في عصرنا — هو
سمة اجتماعية طافية على سطح بحر لحي من التفاف أكثر منه حقيقة
عقائدية جذرية ... ننتهي الى أن الدين عند الكثرة الكاثرة تدين ...
والتدين لا يغني عن الدين شيئا ... الدين هو ما نطلبه ... والتدين هو
علة ما نشكو منه ... التدين نشاط الظاهر الذي لا يتجاوز الصلاة
والصوم والزكاة والحج فحسب ، والدين هو جهاد دائم لتوثيق العقد
المتين مع الله ، واحتمال لامانة الاختيار لما هو من خيرة الله ، ومعانة
للتغير بالنفس والجسد عما يسخط الله الى ما يرضى الله .

التدين بغير دين هو الذي يجعل من العسير ان تفصل بين الدعوة
الى الله ابتغاء وجه الله وبين التجارة بالدين ، والتكسب ببيع نصوصه ،
والسعى فيه بحسب الاهواء ، والمصالح ، والقوى الدافعة ، والاماني
القرية . ومن هذه الأبواب الواسعة نفذ المستعمر الى قلاعنا ... وثقت
نفثة الاقسام في انفسنا وأفكارنا وحياتنا .

التدين بغير دين هو الذى يجعل جماعة من العلماء بالدين يقفون من الحياة المعاصرة على حرف ... ومن أفكار المعاصرين على حذر ... فلاهم يدخلون الحياة القائمة امامهم وحولهم فيقيسوا الأمر الواقع بمقياس الدين على بيئة ، ويخاطبوا الجماهير فى الدين عن بيئة ... ولا هم - وقد أبوا الا ان يتكلموا عن الدين من نقطة خارج الحياة بينما هم فى غمرة الحياة - يتركون الوصاية على الناس ... ويحاولون ان يحسنوا استقبال فكر المفكرين ، وحوار المعاصرين ، وحاجات الشباب والناشئين !

والتدين بغير دين هو الذى القى هذا الحجاب الكثيف بين أهل هذا العصر وبين الحقائق التاريخية الناصعة التى عاشت على أرضنا فى العصور السابقة ... فلا تزال كل مدونات عصور الانحلال من الاحاديث المفتراة ، والقصص المدسوسة نصوصا علمية ، وأقوال ثقات ، يستخدمها الكتاب والخطباء على غير منهج او الى غير غاية .. ولا يزال الأمر يمضى هكذا دون اهتمام بتنقية التراث ، ودون قواعد ثابتة لتصحيحه وتقييمه ، والرد على شبهاته ، ثم العمل على احيائه ونشره .

لذلك سبج فكر عدد من الشباب فى تهاويم حول الدين باسم الدين وهى لا تمت الى الدين بسبب .. ووقع عدد آخر - من غير مرشد - فى فتنة « الفضول العصرى » الذى يدفع الشباب سرا وامتدادا لدهشة الطفولة الى مغريات عصر التكنولوجيا ، فيتذوقون ما يتصورون انه الخطايا المباحة ... وقد يبدأون بالخمر والمخدرات ... بينما هم لا يملكون من المعرفة والتجربة ولا من الروابط الانسانية الوثيقة بأبائهم ومعلميهم ما يعصمهم مقدما من الانزلاق ، أو ما يمكنهم بعد الانزلاق من المراجعة واستنقاذ المصير بقدرة النفس المؤمنة ... وصدقها !

التربية الدينية اذن ، وليس مجرد التعليم او التلقين الدينى - هى دعامة اساسية وراسخة لتنشئة المسلمين والمسيحيين ، وبناء الاجيال من المؤمنين الأقوياء ... فالتربية الدينية تهتم بالتغيير من الداخل ، وتعتمد

أساسا على غاية ومنهج ، وعلى معلم وقدوة ، وهذه هي قضية الشعب والدولة معا .

اننا في التربية الدينية لا نحبذ أسلوب اليسوعيين ، الذي يعتمد على منع المناقشة حول مسلمات الدين ، ويأخذ بأسلوب الحوار التلقيني "Catechism" الذي يقوم على تعليم أصول الدين من خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة المحددة التي يصوغها « رجال الدين » في قوالب لا تتغير ، فلا يجيد أحد عنها خوفا من الانحراف ... فالاسلام يرفض التلقين والتسليم ، ويفتح مجال الاقتناع والتذكر ، والرؤية الصحيحة للمبادئ الصحيحة في ضوء العصر ، على أساس علمي يقيني ، وفي اتجاه حيوي ايجابي .. باننا كهدف أساس الايمان الخالص .. ذلك لأن الاسلام في دعوته يضع مسئولية الايمان والعمل بعقيدة الايمان على عاتق كل فرد بنفسه ، فلا يحمل احد عن أحد أى قدر من مسئوليته عن اعتقاد قلبه ، وكسب نفسه ، وعمل يده .. ولهذا فان قضية التربية الدينية لأجيالنا هي قضية الآباء والاسرة بالدرجة الاولى . هي قضية الشعب قبل أن تكون قضية الدولة .. وفي هذا الاتجاه صدر قرار المؤتمر القومى الأول من حيث أنه تنظيم السلطة الأعلى للشعب ، واضعا بذلك اتجاهها عاما للسياسة التي ينهض بها الشعب والدولة معا في بناء الفرد ، وبناء المجتمع بالقيم والتربية الدينية .. في كل مجال

٥ - مناهج جديدة للتربية

التربية العقائدية أساس في النظم الاشتراكية ، والنظم الرأسمالية. الشعب والدولة يشتركان في بناء هذه التربية . فمنذ الطفولة تلاحق الأطفال والشباب وتحتويهم مناهج متكاملة قام على اعدادها والتخطيط لها ووضع أساليبها وكتبها ومراحلها علماء كبار يقودون سفينة الشباب في اتجاه سياسة الدولة .. التي هي - افتراضا - سياسة الشعب .

ان تربية الأجيال تخضع دائما - ويجب ان تخضع - لقواعد العقيدة التي تتحقق بها ذات الأمة ، وتولد منها قدراتها على طريق حريتها وتنميتها ووحدتها . هذه حقيقة قديمة وحقيقة معاصرة تتحدث بها أخبار الأمم القوية الغابرة ، والأمم القوية الحديثة - على الرغم من تصادم هذه المعتقدات مع غيرها ، أو مع الحس الانساني العام ، كما يجري الآن من تربية أطفال الاسرائيليين على المبرر التاريخي الوهمي للعدوان ، ولسفك دم العرب ، ولأغتصاب وطنهم ، وهو ان هؤلاء الأطفال أبناء الأوربيين البولنديين والسلاف والتوتون والفرنسيين - بالدم والفكر والتاريخ والثقافة - هم أبناء ابراهيم ... ابراهيم العراقي العربي من قبيلة كلدة !

لذلك فما كان غريبا ، ولا هو الآن بالمستغرب ان الأمة العربية منذ عاشت تاريخها كله على قاعدة متينة وأصيلة من الدين ستظل تدأب على أن يكون الدين هو الدرس الأول والأخير لابنائها وأجيالها ... انه درسها للحرية ، ودرسها للعدل الاجتماعي ، ودرسها للوحدة ، ودرسها للحضارة الموجهة ، ودرسها للجهاد .

ومن قرار المؤتمر القومي تنتقل المسؤولية الى الدولة ... وتبدأ الدراسات لتطوير مناهج التعليم الديني لتحقيق الغاية منها في بناء الفرد وبناء المجتمع !

لقد كان لابد مع عودة الحرية الى الشعب ان يعود الدين الصحيح ليكون بجوهره الواضح هو التفسير الشامل للحياة ، ليكون بمفهومه الايجابي مع الحياة هو القاعدة العقائدية التي يؤصل عليها الشعب فكره السياسى ، وعدله الاجتماعى ، ونظامه الاقتصادى ، ونضاله القومى ، وانفتاحه الانسانى ، سيرا بكل ذلك مع حقائق العصر ، ومنجزات العلم ، وحركة العالم ، دون انحراف او انزلاق .

لقد كان حتما ان تتفرغ بعض الهيئات الشعبية والتنفيذية معا لوضع قواعد تطوير هذه المناهج القاصرة ، وان تفعل ذلك فى ضوء التحرر من جميع المؤثرات التى وضعت بها جذور المناهج الحالية فى عهد الاستعمار ، حتى يتحرر فكر الأجيال وتحرر طاقاته من قيد هذه الرحلة الطويلة بلا جدوى داخل هذه الطرق الضيقة لفهم الدين بأسلوب « المناهج المقررة » اذ انه من غير المنطقى مع نمو مسؤوليات الشعب ، وتزايد الأعباء التى ستلقى على كواهل أجياله - ان تكون هذه المناهج التى انزل بها فكر الشعب - قبل الثورة - عن لمس الجوهر الحقيقى للدين هى القاعدة العقائدية لتربية أجيال الثورة تربية تؤهلهم للمشاركة بالفهم والعمل فى واقع النضال المعاصر للشعب العربى فى مصر ...

لقد تبين للكثير من المهتمين بهذه القضية ان دراسة موضوعية لقواعد تطوير المناهج التى تنهض على أساسها تربية دينية سليمة ينبغى أن تبدأ من الاجابات الصحيحة على هذه الأسئلة :

١ - من المفروض أننا ندرس الدين بمعنى محدد وليس بمعنى عام . لسنأ ندرس أى دين فالأديان كثيرة ، ومفاهيمها وأسسها العقائدية متنوعة . فما هو تعريف الدين الذى ندرسه لأبنائنا ؟ ما هو الاسلام ؟

* اعد مكتب الشؤون الدينية بلجنة الثقافة والفكر والاعلام باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى دراسة هامة تلخص أسباب ودوافع وقواعد التحول من اشكال التعليم الدينى فى المدارس الى طبيعة واهداف التربية الدينية لجميع مستويات التعليم من الابتدائى حتى الجامعة وهى الآن قيد دراسة المسؤولين .

وما هي المسيحية دينا الالهيا تفسر به الحياة، ونحدد به مفهومنا انسانيًا للانسان ، وعلميا للتاريخ ، واجتماعيا للمجتمع ، ونعتمده من خلال ذلك أساسا لفكرنا الذي لا يتناقض مع العلم ، ولا مع التقدم ، ولا يتصادم مع حقائق الحياة ؟ ... هذا هو السؤال الأول .

٢ - السؤال الثاني : « اذا عرفنا مفهومنا محددا للدين الذي نعلمه لأبنائنا فما الذي نقصده اليه تماما من تعليمهم الدين ؟

هل نقصد ان نجعل الدين مادة من مواد « الثقافة العامة » لهم ؟ أم اننا نريد ان نبنيهم به من الاساس الاول بناء سلوكيا واجتماعيا هادفا ملتزما ، يتحركون بجوهره وايجابيته وثورته صنفوا للنضال عن أهداف الشعب الذي يشدهم الدين الى قوة السعى اليها ، وقوة البذل لها ، وقوة الدفاع عنها ... ؟

٣ - السؤال الثالث : « اذا كنا عرفنا ما هو الدين الذي نعلمه ، وعرفنا ما نريده لأبنائنا من تعليمه فما هو نوع وحجم واتجاه المادة الدينية في كل مستوى ومرحلة من مستويات ومراحل التعليم ؟ وما هي قواعد وضع الكتب الجديدة لجميع المستويات في المناهج الجديدة ؟

٤ - والسؤال الرابع : اذا كنا قد عرفنا ذلك فمن هو المدرس الذي يحقق أهداف الشعب من هذه التربية الدينية ... ما هي طرق اعداده ما هي قدراته ... اماته ... كيف نعلمه ونهده ونحاسبه ؟ ...

٦ - الإيمان علم ...

لقد وعى الشعب - بعد الحرية ووعت الدولة معه ان « التربية الدينية » - وليس التلقين الدينى - هى القاعدة التى تمتد فكرنا دائما - وخاصة الشباب - بقدرة المواجهة النظرية بالبراهين والمبادرات بمفاهيم حضارية نشطة ، تتجاوز بها مخاطر هذا العصر ، ومزالق صراعه المذهبى !

والدين - كما جاء فى الميثاق الوطنى - له جوهر واحد ايجابى وانسانى ... للدين جوهر واحد وليس له جوهران أو أكثر ، لذلك فان منهج التربية الدينية يجب ان يؤكد فى أسلوبه ومادته وهدفه هذه الحقيقة - فى كل مراحل التعليم حتى الجامعة ، وفى كل مستويات التشقيف السياسى حتى رؤساء مجالس الادارات والوزراء - بحيث يكون واضحا بمستوى تسلسل الأعمار من الطفولة الى الكهولة ان هذا الجوهر الواحد للدين ، والذي له بناء علمى ، هو المصدر الذى يفسر اصالة الثورة العربية التحررية ، وتطبيقاتها العربية الاشتراكية ، والذي يمددها فى نفس الوقت - وهو يصحح مساراتها - بطاقة النمو والتجدد والاستمرار .

ولكن الدين يقوم على « الايمان » والايمان ليس سلعة تباع ، ولا جهازا يصنع ... ليس خامة مدفونة فى الأرض ، ولا شعاعا تلتقطه من السماء ، انه حالة تنشأ فى قلب الانسان - الذى هو جهاز عقيدته - فيشير قلبه دائما الى الله ، كمصدر لتصحيح مساره مع قوانين الحياة التى شاءها الله .

هذه الحالة الملائمة فى جهاز الهداية .. هذه اللياقة الانسانية التامة فى قلب الانسان حتى يؤمن لا تحدث جزافا ولا اعتباطا ، انها تحدث

وتسير وتتطور بعلم الله وبالتقوانين التي شاءها الله ... فما هو هذا العلم الذي يقربنا الى الايمان ، ويحبينا في الايمان ، وبعдна للايمان ، ويعيد للايمان ابناءنا وأجيالهم من بعدنا .. ؟

يقول الله لمحمد : « ووجدك ضالا فهدى » ... لقد هداه الله ، ولكن نعمة الله على محمد بالهدى بين ضلال قومه كانت لها أسباب قوية ظاهرة أخذ بها محمد ... أسباب يمكن أن تتأملها ، وتأخذ بما نستطيعه منها .

يقول الله له : « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ، ولا الايمان ولكن جعلناه نورا فهدى به من نشاء من عبادنا » ... لم يكن محمد يدري قبل ايمانه ما الايمان ، وقبل نزول القرآن عليه ما القرآن ... ولكنه تهيأ بقلبه وفكره طويلا حتى أصبح قادرا - بمشيئة الله - على تلقي وحيه ... تفكر محمد طويلا - كما تفكر ابراهيم من قبل - في ملكوت السماوات والارض ، وهذا الملكوت كان مفتوحا امامه بلا مغاليق ، وبغير سحب ، وبغير صقيع ، ودون ثلوج ، كل شيء يسبح في الضوء وفي النور مع تجربة مجسدة للايمان قريبة منه في « بيت الله » ... وبقايا علم كاد ان يعفى عليه النسيان في عرف العرب ، واطلال دين - في مناسك قومه - تدل على الدين ولكنها لا تغنى عنه . اطلال تحتاج الى تقويم وتجديد على أساسها الثابت وهو الايمان بالله ... لقد تفكر محمد خلال اربعين عاما كاملة ، منذ نشأ في طفولته نشأة صحيحة فضفاضة ، في بادية بنى سعد في أرض طيبة ، منحت اللغة الحية الغنية ، والأفق المضيء المرشد ، والدلالة على الله في البيت ، وعلى بقايا مناسك الدين في الحج ، وعلى بقايا معالم الدين في العرف ... وكانت خاتمة هذه الاربعين عاما الحافلة بالتعلم شهورا من الصوم والتحنن والتفكير والنظر والاستهداء قضائها محمد في مرصده المفتوح على أبعاد السماوات والأرض في غار حراء بجبال مكة ، حيث كانت تمر به النهارات والليالي في سكون آمنة مطلقة لا يسمع خلالها الا أصوات دقات القوانين المنتظمة في ساعة الكون العظيمة ، دقات ينتظم معها قلبه ، ويمتوعب اصواتها وكلماتها عقله ،

فيصدق قلبه بدقائق هذه القوانين ويهتدى ، ويصنعى لله في أصوات
وكلمات هذه الآفاق ويتعلم . ويتزايد هداة وعلمه كل يوم وهو يرى
برهان الله الواحد حتى يسمعه وحيا وقرأنا فيؤمن ...

لقد آمن محمد بالجهد والجهاد لنفسه ، وبالتفكر والتعلم مما حوله
فلما آمن لم يكن يستطيع ان يمنح قومه الذين احبهم هذا الايمان الذى
هداه الله اليه بالجهد والجهاد ... فكان جهاده ان يذكرهم بالله ، وان
يجاهدهم بتلاوة القرآن عليهم جهادا كبيرا .

يقول الله لرسوله : « انك لا تهتدى من احببت ولكن الله يهتدى من
يشاء » ... أى ان الله يهديهم بسلوكهم طرق الهداية ، وأخذهم
باسبابها كما فعلت قبل ذلك وحيدا يا محمد ، وكما لازلت - ومن
آمن معك - تفعل ... ويقول الله له : « فذكر ان نعمت الذكرى ،
سيذكر من يخشى » أى ذكرهم بما فى قلوبهم من فطرة الايمان ، وما فى
ذاكرتهم من علم الدين ، وبما حولهم من آيات الله ...

ويقول الله « ولكن الله حبيب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم » أى
انكم بسلوك مسالك الهداية ، وأخذكم بأسباب الايمان من التفكير
والملاحظة والتعلم وجهاد النفس قد وجدتم - كما شاء الله - حب
الايمان فى قوسكم ، ورأيتموه حسنا فى قلوبكم .

اذن فالايان تعلم وعلم ، وجهاد وتربية للنفس واستهداء متصل الى
الله ، فاذا وقع الايمان بالله كانت ثمرته حياة جديدة ، واذا لم يقع الايمان
الا باللسان - نفاقا او متابعة بغير يقين - لم يقع من ثمرات الايمان
شئ ، وبقيت الأمراض والمعتقدات القديمة فى نفس الفرد تمزق
سكينة ، وعاثت فى كيان المجتمع الغافل تدمر وحدته .

فالايان الحق يجب ان يدخل القلب ... يجب ان يدخل اليه بما
يحملة من علم والتزام وتفسير للحياة ، فيغير الانسان تغييرا جذريا مطردا
وفق ما يقتضيه هذا العلم وهذا التفسير للحياة . ان الله لا يتقبل ايمان

الافواه من مرضى القلوب ... انه يرفض ايمان المنافقين « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » ... والله لا يتقبل ايمان العاشئين غير الجادين « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » .

ان الايمان الصادق اذن هو الذى يدخل الى القلوب بالعلم فيمنح الفرد هذه الرؤية الصحيحة لمكانه وذاته ومسئوليته من حركة الكون المتسق ، كما يمنحه هذه الارادة المبصرة التى تمكنه من توجيه عمله كله ليكون مع حركة الحياة ، ومنميا هذه الحياة بعلمه وعقله وجهده ، غير متصادم معها خمولا وخضوعا ، أو استغلالا وتجبيرا ...

هذه علامة الايمان الصادق فى حياة الفرد الذى « جاء ربه بقلب سليم » اما علاماته فى المجتمع فهى :

١ - الحرية والعزة :

« أعزة على الكافرين »
« والله العزة لرسوله وللمؤمنين »

٢ - تنمية الحياة :

« ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »

٣ - الصلابة :

« أشداء على الكفار »
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا »

٤ - النصر :

« ولقد نصركم الله ببدر واقتم اذلة .. »
« ولينصرن الله من ينصره »

٥ - الوحدة :

« واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا »

الايان اذن علم ، واسباب ، ومناخ ، وتربية الايمان هي اساس
البناء القوى لحياة الفرد ، والبناء المتكامل لقطاعات المجتمع . واذا كنا
لا نملك ان نصنع الايمان ، أو أن نمنح من نحبهم الايمان ، فاننا نستطيع
ان نهيم مناخ الايمان ، وان نعد منهاجا مرشدا لياقظ الايمان ، أى
للتربية الدينية التى تهيم بنسبة كبيرة فرصة صحوة الايمان بدليله ،
واشراقه بعلمه وقدراته ، فى كل مراحل الطفولة والشباب ، وفى كل
مجالات التربية العقائدية السياسية لفئات الشعب العاملة ولقيادات
الشعب التنظيمية .

كيف اذن تصور منهج التربية الدينية الذى يهذى الى الابان ..
الى برهان الايمان ، وعلم الايمان ، فى وجه اعاصير التشكيك ،
والاغارات المذهبية والتكنولوجية .. فى هذا العصر الفاصل فى تاريخ
البشر ؟

الأصل المستقر على البديهيات والمسلمات ان « الفكرة الدينية »
حتى يتم تصورها واستحضار جوهرها ، وتركيز دلالاتها لها خمسة
أبعاد لا بد من دراستها - اى هذه الأبعاد - فى منهج متكامل تقوم
عليه التربية الدينية بكل مستوياتها ... منهج أساسه المنطق العلمى ،
والبرهان الحسى ، والربط بين الحدث التاريخى والواقع ، والنظر الى
الدين كحقيقة مستمرة فى الحياة - مثل مجموعة القوانين العلمية التى
تسير بموازاتها - وذلك حتى تعطى فى ضوء كفاك المؤمنين فى الماضى
تفهما أصدق للواقع ، ورؤية أفضل للمستقبل ... هذه الأبعاد هى :

١ - البعد العقائدى الذى هو مصدر الاشعاع فى فواة « الفكرة
الدينية » ... أو مصدر الضوء الذى يكشف موضوعية الدين وعلميته ،
والذى يتيح ادراك الاساس الذى ينطلق منه تفسير الدين لحركة الحياة

والانسان ، والمجتمع ، والتاريخ . وبالتالي تتحدد به الاجابات على كل الأسئلة التى كانت ، والتى هى كائنة بالفعل ، والتى يمكن أن تكون . هذا الأساس فى دعوة الدين هو « الله » والمرجع فى فهمه هو القرآن بالنسبة للمسلمين ، والى الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين ...

٢ - البعد الاجتماعى الذى يفسر ارتباط الحرية للأفراد والمجتمعات بالاساس العقائدى للدين وهو الايمان بالله . وان مفهوم هذه الحرية سياسى واجتماعى ، وهو يشمل اقامة علاقات اجتماعية واتاجية متساوية فى مجتمع يقوم على العمل الموجه ، وعلى عدالة التوزيع ، وعلى المشاركة بقدر العمل والحاجة فى ثمرات العمل والعلم .

٣ - البعد التاريخى الذى يتناول بالعرض والشرح احداث التاريخ الدينى المتسقة المقدمات والنتائج منذ كانت بلادنا مهدا لثورة الدين الانسانية بالاسلام والمسيحية .

٤ - البعد الجغرافى أو الجغرافية الدينية التى تحدد طبيعة الارض العربية وآفاقها وطرقها واعلامها ، ومواقع معاركها ، وتحركات الرسل عليها ، وتأثير هذه الخصائص الجغرافية على أهل المنطقة وجماهيرها بالفكر والخصائص والاحداث .

٥ - البعد التطبيقى الذى يشمل نماذج الالبات العقائدى من التاريخ الدينى - فى حياة الرسل وكبار الصحابة ، وفى الواقع المعاصر مما يؤكد ان الدين فى جوهره يسير فى حركة الانسان والاحداث وفق قوانين ثابتة تؤكد مبادئه الايجابية ، ونظرة الانسانىة التى لا تتغير..

ان تكامل هذه الابعاد فى مناهج التربية الدينية فى المدارس والجامعة ، وللشعب وقيادات الشعب ، ضرورة تفرضها حاجتنا الى فهم الدين « كما هو » فى اصوله الثابتة ، وليس من طريق التوفيق ، او التجاوز ، أو الاسقاط ، أو التغافل ، من بين عديد من الصور والصيغ والتصورات العامة ، التى تنشئ الى الفكر الشاذ لبعض المبتدعين أو

الفرق والتي تعزل الدين عن طبيعته ، أو تحمله على غير طبيعته ، ومن ثم تعزله عن الحياة والواقع مما لم يكن هذا شأنه في عصور فهمه الصحيح ، وتطبيقاته الكاملة . ومما لا يكون هذا شأنه اذا حكمنا القرآن والعلم والتاريخ الصحيح في فهمنا للدين .

ان الاتجاه الذي كان يشجعه الاستعمار في فهم الدين هو تجريده من كل ما يجعله أمرا واقعا في حياة الامة العربية ، فبدأ في المناهج التعليمية وبثأثيره على التيارات الثقافية - يعزل اللغة عن الدين ، ثم يعزل الدين عن الارتباط - في التاريخ والجغرافيا - بالقومية العربية وبالمصير الحضارى للعرب . لذلك مضى الاستعمار يؤيد - ويخترع احيانا - هذه الحركات التي تنادى بالاسلام منفصلا عن أى مضمون عربى ، أو التي تنادى بالعروبة منسلخة عن أى مضمون اسلامى ...

ان الجزء الصعب في هذا المنهج هو قاعدته العقائدية التي هى أهم ما فيه . كما كان في الماضي ، فان الايمان باللسان سهل ، وتأتجه سريعة ومؤكدة ، وهى التبعية أو الضياع ! وأما الايمان الحق فهو عظيم المشقة . ان قلب الانسان - كفتحة في جدار أو كهفرة في العراء أو كصندوق ثمين في الصدر - لابد ان يمتلئ مع الرياح والأمطار والأيدى بشيء ما ... بفكرة ما ... بعقيدة ما ... بعبادة الله أو عبادة الأشخاص ، أو عبادة الذات ... ارادة الانسان هى التي تتحكم فيما يمتلئ به قلبه ، ولا ارادته أيضا .. لذلك فالايمان صعب لانه يلزم المؤمن أن يريد شيئا وأن لا يريد شيئا آخر .. أن يسمح لشيء ما بدخول قلبه ، وأن يرفض شيئا آخر فلا يدخل الى قلبه ، فاذا ما تجاوزت ارادة الانسان حاجته المحدودة ليعيش ويأمن الى حاجات جميع البشر ليعيشوا ويأمنوا ، واذا ما تجاوزت نظرته للحياة التي يعيشها ما يراه بعينه ، وما يلمسه بيده ، وما يعيشه باجهزته الى ما يراه وراء الذي لا يراه ، وما يحسه وراء الذي لا يحسه ، وما يقيسه بقلبه وعقله وان كان لا يستطيع ان يقيسه بادواته واجهزته فان قدر الارادة الذي يحتاج اليه ليفتح قلبه لشيء يدخل اليه ، ويلفك قلبه

عن شيء لا يريد ان يدخل اليه ... ليصنع شيئا ولا يصنع شيئا آخر ...
لينى الحياة فى نفسه ومجتمعه بأسلوب ولا يبينها بأسلوب آخر ...
ليعبد الاها واحدا لا يعبد أحدا سواء ... ولا يعبد الالهة الزائفة التى
تزلزل الارض ، وتفرى بما فى الارض ، وهى ملء عين جميع الناس
وجميع الحواس - هذا القدر من الارادة جليل ، لأن غاية الايمان به
جليلة ، والمشقات امام غاياته عظيمة ... لذلك فالتربية الدينية هى فى
جملتها تربية للارادة العظمى التى يمكن أن يمتلكها قلب الانسان
بالايمان ... ومن أجل الايمان !

ولكننا مع ذلك نكتشف قانونا للايمان يسهل الأمر قليلا ... فهناك
على التحقيق ثلاثة مصادر لعلم الدين ، أو علم الايمان هى الآن - فى
عدل الله - فى متناول جميع البشر ، وان كان بعض الناس اقرب اليها
من بعض وهى :

١ - الطبيعة ، وفى لغة القرآن ملكوت السموات والارض ، وفى
لغة الماديين - المادة .

٢ - الفطرة وهى الصورة المقابلة لقوانين الطبيعة فى نفس الانسان
هى اللوحة الرقيقة الحساسة التى ترسم تحذيرا للانسان عندمصادته
للقوانين الطبيعية ، والتى تنقل اليه احساسا بالامن اذا ما سار فى اتجاه
حركة هذه القوانين - وهى ما يسمى فى اللغة المعاصرة « الضمير » ..

٣ - القرآن والكتاب المقدس ...

لكى يستقر ايمان المؤمن على اساس لا يتزعزع يجب ان يتوفر
له علم كاف بهذه المصادر الثلاثة . ولما كان من الميسر لكل انسان فى
العالم ان يلم بأكثر من مصدر واحد من هذه المصادر فان بوسعه من
طريق علمه باى مصدرين منها ان يتوصل الى زيادة علمه بالمصدر
الثالث ... وهذا هو القانون مبسطا :

١ - اذا توفرت للانسان يقظة فطرته ، وسلامة نظره الى الطبيعة

والكون ، استطاع أن ينفذ بقلبه وعقله الى دقائق الكتاب المنزل بالدين، الى آيات القرآن أو أسفار الكتاب المقدس ... « فطرة + نظرة علمية صحيحة للكون = هداية لفهم الكتب المنزلة »

لقد كانت صحوه الفطرة وسلامة النظرة العلمية الى ملكوت السموات والارض في حياة مفتوحة غير مغلقة ، وحره غير مقيدة سبيلا الى قدرة الرسل على تلقى كتب الله بالوحى والتزامها في حياتهم الخاصة والعامة .

٢ - اذا توفرت النظرة العلمية السليمة الى الكون بالتفكر في الطبيعة ، وفي ضوء دراسة العلوم ، مع وعى القرآن أو الكتاب المقدس، تيقظت فطرة الانسان تماما ، واستقر ايمانه بها نظرا وتطبيقا ، وهذا ما يمكن ان يكون الآن موقف المؤمنين المعاصرين .. « نظرة علمية صحيحة للكون + هداية لفهم الكتب المنزلة = يقظة لفطرة الانسان تساعد على دعم الايمان » .

٣ - اذا صحت الفطرة وأمكن استيعاب القرآن أو الكتاب المقدس فان نظرة المؤمن الى الكون والآفاق تصبح نافذة وعلمية ومؤكدة لصوت فطرته وفهمه لآيات الكتاب ، وذلك بالقدر الذى يستقر به ايمانه نظرا وتطبيقا في الحياة ... « صحوه لفطرة الانسان + هداية لفهم الكتب المنزلة = نظرة علمية صحيحة للكون » .

لذلك فانه في مناهج التربية الدينية التى ينبغى أن توضع لكافة المستويات فى الشعب يجب أن تفك الحصار الذى تضربه المناهج الحالية على نفوس الصغار والكبار فتعوق يقظة فطرتهم ، ونظرتهم العلمية السليمة الى حركة المادة والأشياء فى الطبيعة والكون من حولهم وفهمهم النافذ الى حقائق ودقائق القرآن أو الكتاب المقدس ... يجب أن نعمق هذه المصادر الثلاثة لعلم الايمان ... التى هى فى حوزة جميع البشر ... وفى حوزة الأمة العربية قبل غيرها طبيعة ومسئولية !

يجب اطلاق النفوس الحبيسة عن الفطرة ، وعن الافاق ، والنفاذ بها الى النبع الذى يتجر منه الاحساس باتساقها ووحدتها ، والى عالم الكتب المنزلة وما فيها من ايقاظ فطرة الانسان ، وتأصيل جذوره وعلاقاته فى الطبيعة التى يعيش فيها جزءا متحدا بها ، وليس مستقلا ومنفصلا عنها .

لهذا فان القواعد الآتية تكون ضوءا مرشدا لوضع مثل هذه المناهج وهى بايجاز شديد :

١ - المقصود من التربية الدينية تنمية الايمان الصحيح فى الاتجاه الصحيح ... المقصود منها جوهر الاعتقاد وليس شكله ... المقصود منها الدين وليس الدين .. المقصود منها تربية ارادة التغيير فى نفس المؤمن لينبى نفسه ومجتمعه بالايمان .

٢ - لابد للدين من تفسير له بناء « ايدىولوجى » تواجه به أجيال الشعب مسلمين ومسيحيين ايدىولوجيات العالم ، المسلحة ببراينها ، ليس لاذكاء روح التعصب ولكن لافارة الطريق أمام هذه الأجيال لتفاهم بذاتها الحقيقية مع كل العالم على اساس فكرها وقوميتها بافتتاح انساني لمعتقدات ومنجزات كل الشعوب .

ان التعريف السائد حتى الآن عند علماء الدين المسلمين ان الدين هو « وضع الاهى سائق لذوى العقول باختيارهم » والمطلوب ان تقدم فى التعريف الشامل منهج الدين فى تفسير الحياة ، فالدين هو التزام بتفسير الحياة وحمل اماتها على اساس مشيئة الله ، وفى ضوء ما جاء من عند الله ... انه لابد من هذا التعريف الاشمل فى هذا العصر الذى يتضمن مفهوم الانسان فى الدين ، ومفهوم المجتمع ، ومفهوم التاريخ ... والنظرة الواسعة الى المستقبل .

٣ - يقتضى الامر كذلك تعريف كلمات أخرى مثل الايمان والاسلام ، والقرآن والكتاب ، والفطرة والملكوت ، والقلب والعقل

والنفس والروح ، والعلم والعمل ، والحق والعدل ، والمشيئة والخير ... مما يلزم وضوحه واتساقه مع تعريف الدين ... لانه لا يتيسر فهم « الدين » بتعريف محدد دون ارتباط هذه الكلمات التي هي لبنات في بنائه بنفس الوضوح الكاشف لمنهج الدين في تفسير حياتنا .

٤ - احادية الله هي أساس الدين ، وهي اساس ان الكون واحد ، وهي أساس العلم وقدرتنا على اكتشاف قوانينه . والايمان بهذه الوجدانية هو أساس النظام الاجتماعى السليم القائم على الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . ومن أجل تثبيت معنى الوجدانية لله تبدو أهمية المشاهدات الحسية للطبيعة وراء المواجهة بالدليل على وحدة قوانينها واتساقها .

٥ - من خلال التفكير فى الطبيعة وآياتها ، وفى النفس ، وفى القرآن . والكتاب المقدس على المناهج ان تقدم اجابة مرتبطة بهذا المعنى على هذا السؤال :

(لماذا كان الوطن العربى بطبيعته المتميزة مهد الدين ، وتاريخه هو تاريخ الدين ؟)

٦ - هذه المعانى كلها وافية فى القرآن - ووافية بالنسبة للمسيحيين . فى الكتاب المقدس . لذلك فان تحفيظ قدر كبير من القرآن - كما يفعل المسيحيون لكتابهم - أمر حيوى لتنمية الحس الدينى ، والحس العلمى ، والحس التحررى ، مع ما تميز به القرآن فى « نظمه الخاص » من احداث الشعور بوحدة الكون وقوانينه بمجرد الاستماع اليه حتى لمن لا يستطيعون من الأطفال تعمق معانيه فى مراحل الأولى .

٧ - ربط جميع العلوم فى موادها بما يقابلها من آيات القرآن التى أشارت اليها ليتجاوز فكر الناشئين هذه الفجوة المقتعلة بين العلم والدين ، وبين الدين والحياة .

٨ - العمل الميداني في مجالات البر ، وبناء المجتمع ، والدفاع عنه جزء من التربية الدينية بقيادة المعلمين ، كذلك اقامة الكثير من العبادات كالصلاة بامامة المعلمين في اطار المعنى التنظيمي والاخائي كجزء من التربية الدينية .

٩ - ايضاح الاجابات الصحيحة على جميع الاعتراضات والمآخذ التي أثارها ويثيرها المستشرقون والعلمانيون على الدين . وذلك لتحسين الأجيال الناشئة ضد مخاطر الشك والتمزق بلا دين أو بدين لا ثقة في أسسه ، ويزيد هذا المستوى من طرح المشكلات والاجابة عليها بالنسبة لطلبة الجامعة والمعاهد العليا .

١٠ - التربية الدينية بالنسبة للناشئين من المسلمين والمسيحيين تستهدف بين أهدافها الكبرى تأكيد الوحدة بين عنصرى الشعب حول جوهر الدين ، وتجاوز اهداف المستعمرين وضيقى النظر في اثاره المسائل الخلافية التى انحسمت الآراء فيها بعد نزول القرآن ، وبعد قيام المسلمين بتأكيد وحدتهم مع المسيحيين في كل مجالات الحياة ، وغايات المجتمع ، ومصير الامة العربية .

٧ - آواى ثقافة الطفل

من المجالات الحديثة للغزو الاستعماري للشعوب مجال غزو الطفل ... غزوه بالكتاب ، والصورة ، والفيلم ، والأغنية ، والحركة ... وغزوه باجتذابه هو بشخصه ، وادخاله تحت أى شعار فى عملية « إعادة صياغة » ... فى عملية تحويل عقائدى ... يصبح بعدها الطفل عاجزا عن تغيير اتجاهه بارادته - عندما يكبر - فى أى عملية ضرورية للتصحيح ، انه يصبح عاجزا عن إعادة الصورة الطبيعية لقسمات وجهه بحسب ترائه القومي ، واتجاهه الانساني ... لان المستعمر راعى من خلال تلك الأدوات لغزوه ان يقترب معه بقسوة عملية التشويه الفكرى - فى أحد الملاجىء أو المنظمات - تحت عنوان « التجميل » ! ... وان يقترب بحقه جريمة المسخ الانساني والقومى تحت شعار « التنشيط ! » والتنظيم لقدراته ومهاراته ... فى اتجاه عالمى ! ... أى فى اتجاه برامج الحياة وانماط الفكر ، كما يبرمجها وينمطها لتحقيق سيادته المطلقة ... الرجل الأبيض ... الرأسمالى ... الصهيونى !!

ولقد اتبهننا هنا بالثورة فى مصر بعد التيه الطويل وراء الأساليب الغربية ، المتفقة كلها على النظر إلينا بمقياس نظرة « الاوربى للافريقى » الى ضرورة استنقاذ « ثقافة الطفل » العربى من بين المخالب الكثيرة والحادة الممتدة للسيطرة عليها ، واحتكارها لتحقيق واحد من اخطر أهداف التبعية العدوانية .. لقد تيقظنا الى ان « الطفولة » هى « المستقبل » ... هى مستقبل القيادة ، ومستقبل قوة العمل ، ومستقبل حيوية التخطيط وتصعيد التنمية ، ومستقبل الاتجاه الذى نسير فيه « عقائديا » بين البشر ... ومستقبل الدفاع المسلح والنفدائى عن هذا الاتجاه ... الدفاع عن جميع أهدافنا الذاتية والتاريخية والانسانية ... فى الوطن العربى !

لقد اتبهننا على مستوى جهات كثيرة مسئولة فى وطننا عن تربية

وتتقيف الأطفال ... في وزارة التربية والتعليم ... وفي الجامعة ... وفي وزارة الثقافة ... وفي التنظيم الشعبي ... وقريبا سيصل هذا الاهتمام - ربما - الى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ...

لقد اتبهننا ... بعد ظهور « شروخ » كثيرة في عقلية أطفالنا ... بعد أن بدأت لغتهم تضعف ، وبدأ الانطباع الجغرافي والانطباع التاريخي لوطنهم الاقليمي وللوطن الكبير يدخل في الظلام ... وراء صور براءة صاحبة حياة الشارع الاوربي الحديث الأنيق في عواصم العالم المتقدم أو وراء صور الغابة المحاصرة بالثلوج في الاوطان الاوربية وما تحتويه من ثروة اسطورية عن عالم « الجنيات » « Fairy Tales » وحوار الحيوانات الذكية المسلية ... معروضا في جمال وروعة « الكتب المقدسة » ... طباعة وألوانا واثارة !!

في حياة الطفل العربي منذ قبيل الثورة كانت تتراجع وراء زينة صناعية ... وراء « ديكور أوربي » ... كانت تتراجع عن عالم الطفل العربي آفاق وطنه الحقيقية ، في أضوائه وظلاله ومكوناته الطبيعية ، من التخيل ، وأشجار الكافور والارز والزيتون والحيوانات الاسيوبة والافريقية ، والجبال والأنهار والصحارى والسهول ، ومشاهد السماء المرصعة ، ودرجات الحرارة المتكاملة مع أجزاء الطبيعة كلها ، حيث اندفع الماضي ، وتشكل الحاضر ، وتهايم بزوغ المستقبل ... فالطفل أريد له باختصار أن يعيش مع الفكرة والتعلب القطبي والدب الشمالى، والغابة التى عاشت فيها سندريلا ، وروين هود ، والطحان والقرم لينشأ في جذور عاطفية واثروبولوجية بطبيعة يتحد بها مقهورا مع الطفل الأوربي ! وبذلك - مع هذه النشأة غير الطبيعية للطفل العربي - يصبح « جاهزا » للخنوع للطفل الغربى عندما يصبح رجلا ... من حيث أن الأوربي هو صاحب الطبيعة الأصلية ... من حيث انه الأصل ... والطفل العربي - كما يراد له - هو الظل ... هو التابع الى الأبد !!

وفي اتجاه آخر للصرف عن الثقافة القومية للطفل العربي تنشط

بعض الاتجاهات لنشر الاساطير الهندية في كتب الأطفال ... التي لاشك في انه مع وجود بعض العناصر المشتركة بين طبيعة بلادنا وطبيعة الهند الا أن محاور الأساطير الهندية في مقومات فكرها الروحاني الفئائي تشكل تصادما عميقا مع الفكر العربي العلمى والواقعى ...

ان موضوع ثقافة الطفل يحتاج لعرضه الى كتاب مستقل يعدد غلواهرها ، ويبحث تاريخها وأطوارها ونماذجها ومدارسها في بلادنا - في مراحل الوحدة والقوة - وفي البلاد القوية الأخرى المعاصرة ... ولكنى هنا اكتفى بالإشارة الى مفتاح قضية الطفولة في بلادنا من حيث تحديد المصادر التى تقدم منها وتنظم ونعد مناهج وأدوات الثقافة لأطفالنا .

ان هناك آلافا من الأخبار القصيرة الغنية باتجاهاتها التربوية فى تراث الأدب العربى القديم ... وقد كانت هذه القصص نفسها الثروة التى اعتمد عليها الفن القصصى فى عصر النهضة فى كل من اسبانيا وفرنسا وانجلترا ...

وان هناك آلافا من مشاهد التاريخ الحية التى يمكن ان تكون وقائعها مجالا لتربية الأطفال ... هناك قصص الرواد الأولين للكشوف البحرية فى بلادنا ، وقصصهم العجيبة على مياه البحر الأحمر والمحيط الهندى والمحيط الأطلسى ... هناك هذه الأخبار التى تروى عجائب الرحلات القديمة فوق البحر ... من مصر الى بلاد بونت أى بلاد الساحل العربى حيث جاء المصريون الأقدمون ... وهناك أخبار القوافل التى قلت التجارة العالمية على طرق بلادنا ... وهذه الطرق التى لاتزال فى الوطن العربى وفى مصر تحكم مصادر الثروة الاقتصادية للعالم الحديث ... هذه الطرق تجرى فى كثير من المواقع الاستراتيجية الهامة فى وطننا مثل سيناء ، وهى فى نفس الوقت قاعدة حافلة بالمشاهد الرائعة والتكوينات الطبيعية الجليلة ، والجيولوجية الأخاذة ، وأخبار واحداث التاريخ الدينى المتعددة التى لا تنقضى عجائبها ... متمثلة فى

وحدات وطننا من البشر والكائنات الحية والنباتات التي تنفج بعطر بلادنا ، ومكتب بظلالها المتحركة بلا انقطاع تاريخنا الذي لا ينسى .

انه بينما يحاول اليهود والاوربيون في اتجاه الصهيونية احتكار الكتابة والأعمال الفنية عن هذه المناطق ، كما لو كانوا اصحاب البلاد الأصليين نجد اننا منصرفون بتأثير الدعاية الصهيونية والاستعمارية نفسها - عن هذه الكنوز المملوكة لنا ... الى استعارة المواد الخاصة لثقافة الطفل الأوربي عن وطنه ...

انه لا توجد مصادر غنية بالثقافة الوطنية والقومية والانسانية للطفل ما في العالم أغنى من مصادر هذه الثقافة للطفل العربي في مصر ، وفي كل جزء من أجزاء الوطن العربي ... وقد آن الوقت ليوضع هذا الأمر في موضعه من الأهمية ، والقدسية ، ومن اعتبارات « الأمن القومي » على المدى البعيد ... والقريب ... بقدر ما تتصور ... وما نكتشف بالتحليل مدى الخطر في تغفل هذا الغزو العقائدي لقومية وانسانية الطفل العربي ..

ان ثقافة الطفل معركة قومية يجب أن نكسبها ... وأن لا تتوانى في وضع القواعد التي تنتهي الى تخطيط شامل لها ، ورعاية موحدة لكل مناهجها ، وتصعيد لمستوى وأهداف هذه الثقافة في مستويات الأعمار بالتتابع الى مرحلة الشباب .

ان هناك مثلاً أعلى يجب أن نضعه في بلادنا نصب أعيننا عندما نفكر في ثقافة أطفالنا ... كيف نشأ محمد في طفولته ؟ ... ما هي مصادر ثقافته التي أهله لمقام النبوة ، ودرجة القيادة للامة العربية ... وللانسانية ؟ ... وما هي هذه المصادر في « الثقافة » التي ترعرعت وازدهرت بها طفولة المسيح ؟ ...

لقد نشأ كل منهما في أحضان طبيعة بلادنا ... لم تكن هناك بينهما حجب وبين الطبيعة التي تقود الى اليقين بالله وبالملكوت... بالعلم الذي

ينتظم حركة الكون ... بالله الذى تملأ مشيئته الكون والسموات ...
وتحركهما .

ولقد نشأ كل منهما قريبا من لغة أمته ... من مصادر لغتها المعبرة
عنها ... وعن مبادئها ... وعن التقويم المستمر لحركتها .

ولقد نشأ كل منهما قريبا من تاريخ الأمة ... من تاريخ انبيائها
وقادتها ... وكتبها ... وانجازاتها ... وهزائنها وصراعاتها من أجل
الاتصار فوق الهزائم ... النفسية والشعبية !

ولقد نشأ كل منهما داخل قضايا الأمة ... من قاعدتها ... وليس
من قمتها ... لقد عرفا مع البشر البسطاء ... الأشياء البسيطة ... عرفوا
البرية .. والنخلة .. والربوة .. والجبل .. والبحر .. والسماء الصافية
والناقة الرؤوم .. والاتان النشطة .. والشاة الضالة .. والشاة المهتدية
والزنبقة .. زنبقة الوادى « التى تلبس ولا تزال أفخر مما كان يلبس
سليمان فى ملكه » .. فى أجل ساعات الليل والنهار فى بلادنا المضيئة
على الدوام !

ان هذا ينقلنا الى ضرورة استرجاع مرحلة حياة « الراعى والقبيلة »
الى فكر وذاكرة المجتمع ، وخاصة فى تربية الطفل ... ان هذا ماتصنعه
الدول الاشتراكية والرأسمالية ، وتصنعه اسرائيل باعتداد واسراف ...
ومن حقنا ان نجبط مخطط الاستعمار الذى اجتهد فى اسقاط أهم
مراحل تاريخنا من كل حياتنا !

اذن فلا يمكن أن نخدع أنفسنا ... أو أن نسمح لأحد أن يخدعنا
باننا مجردون من مصادر حقيقية وإيجابية وهادية لأطفالنا ... أو أن
ما نملكه من هذه المصادر لا يكفي الطفل العربى من أجل أن يؤمن ...
أو لا يكفي لينمو على حب وطنه ، وعلى معرفة نفسه ... لا نستطيع ان
نزعم ان ما نملكه من هذه المصادر الخصبة لا يكفي لكى يكتشف
الطفل العربى هذا الانسان الانسانى فيه ... الانسان الذى دعا البشر

الى الدين ... وكشف للبشر عن العلم ... وبنى للبشر أعظم وأبقى
أنماط الحضارة الانسانية !

لذلك فان ازالة هذه الحجب الصناعية — العدوانية في أكثر
اتجاهاتها — وبين الطفل العربى — في هذا العصر وما بعده — وبين
آفاق الثقافة القومية الانسانية الخصبة التى يملكها فى الطبيعة وبالتارىخ
وبالعقيدة وبالواقع — هى امانة هذا الجيل ... هى امانة رواد الثورة
وابرار العقيدة ... واحرار الأمة .. فى أعظم وأخطر الصراعات البشرية
على أرضنا فى معركة الوجود العربى .

مسئولية من ... ؟ وامانة من ... ؟ ... ثقافة أطفالنا ! ؟

انها مسئولية كل الشعب ... ومسئولية كل مؤسسات الدولة ...
ومسئولية التنظيم الشعبى ... ومسئولية الطليعة الواعية ... وهى
مسئولية تظهر ثمارها أولا فى مناهج التربية الدينية ... بالبيت ...
والمدرسة .. والطريق .. والمجتمع .. والكتاب ..

٨ - لمن العجور الجدير ؟

في يوم من الأيام جاءني هذا الشاب المنفعل ، الذي يتهدج صوته وهو لا يصدق أن أحدا سيستمع الى اقتراحه باحترام .. قال « لا بد ان نشيء حول كل مسجد حديقة جميلة ، وان نبث في هذه الحديقة مقاعد وثيرة ، ونسمح فيها بدخول الأطفال والشباب والعائلات، ونوافق على تناول الثلجات والحلوى بها من متجر صغير في الحديقة ... » ثم قال « هذه الحديقة هي فترة اعداد وتكييف نفسى لدخول المسجد للصلاة ، أو لسماع الدروس في التاريخ الدينى ، وتفسير الآيات المتصلة بواقع الحياة ، والتي يمكن أن تصحح بها الأسر والشباب مسار حياتهم على أساسها ، ملتزمين بالفهم واليقين ، وبطهارة النفس واليد والقصد في بناء المجتمع ... ان الشباب والشابات ، والآباء والأمهات سيسمعون الاذان ... ويسيمعون آيات من القرآن ، وسيرون عددا من المصلين من كافة قطاعات الشعب ... وبذلك يالفون الأمر ويدخلون بتقبل للصلاة ... ! »

ثم نظر نحوى نظرة طويلة يتفحص آثار كلماته . وقال باختصار « ما رأيك ؟ »

قلت وأنا ابتسم له « أنت تكلمنى كأنك غير مقتنع باقتراحك مع مع انه معقول ... وفي أوروبا وأمريكا يأخذون الآن بهذا الأسلوب التقريبى والتحييبى للدين فى نفوس الشباب والأمر ... ونحن أحوج الى التفكير فى هذا الأمر بهذا المنطق ... فما الذى يقلقك ؟ »

قال « لقد عرضت هذا الامر على كثير من رجال الدين فلم يشجعونى ... وناقشت فيه بعض رجال الفكر والصحفيين فلم يهتموا بالامر ... وتحدثت عنه الى بعض أصدقائى فى العمل فضحكوا وقالوا اننى مجنون ! »

قلت وانا أضحك » اننى سأضحك ايضا ... ولكنى لا أنهك
الا بالذكاء ، وبعد النظر ، وروح العصر ... ان هذا الاقتراح كمفكرة
مقبول ، ولكن مرحلة التنفيذ تحتاج الى خطة ، والخطة تحتاج الى
أفكار منظمة حول غايات واضحة ، مع وجود ارادة تنفيذ قوية ،
واعتمادات مالية وبعض الوقت ... »

ثم أذكر أننى تحدثت طويلا الى هذا الشاب الأمين المتحمس كثيرا
في هذا الموضوع ، واننى قلت له في هذا المعنى وهو ما أريد أن أقوله
هنا » ان المسجد والكنيسة هما الآن مراكز الاشعاع بالهداية التى يمكن
باقل ما تحققه أن تحدث التوازن المطلوب بين الضغط الخارجى العنيف
على عقل وأعصاب الانسان المعاصر وبين قدراته النفسية الداخلية ،
بحيث يستطيع امتصاص هذا الضغط في رد فعل تقدمى مع الحياة ...
رد فعل معناه ان هذا الانسان المؤمن يستطيع ان يقود سفينة الصغيرة
رغم كل شئء وسط الأعاصير والظلمات والامواج انصاخبة بالهدى
والصبر والتفاؤل .. !

» ولكن المسجد - كما كان قبل - يمكن ان يسترجع سيرته
الأولى عندما كان جامعة شعبية في كل المدن والقرى ، وندوة تنظيمية
وملتقى يومية على الحب الاجتماعى بين الجماهير وقادتها ، انه المكان
الظليل الذى تأوى فيه القلوب المكدودة من سعى النهار - والعقول
الحيرى في دنيا العيش - الى سكنية الاقتراب من الله ، والتعاقد مع
الله ، والتوافق مع الله ، ... انه من الممكن ان يلاحق المسجد الكنيسة
الغريبة فيما نهجته من أشكال التقرب العصرى الى روادها ... فيصبح
كل من المسجد والكنيسة معا في بلادنا بيتا للهداية ، ونبعا للحب ،
ومصحا للنفوس الكليلة ، ومركزا للاشعاع بدعوة العدل الاجتماعى،
والتسامح الدينى ، والتفاؤل بالمستقبل القريب والبعيد .

معنى اننا نكرس المسجد والكنيسة لهذا الاتجاه هو اننا منفتح
أبوابهما للعلماء في كل مجال ، يعلمون من العلم باسم الله ليكون العلم
مقدسا ، فلا يتجه به أحد الا الى عمل مقدس هو شد صفوف الوحدة،

وغرس بذور الثقة ، وتفجير قدرات العمل ، وملاحقة حركة التقدم ،
واحباط كل خطط الأعداء ...

كما انه امام ضرورة محو الأمية الهجائية فان ألوف المساجد في
بلادنا تتسع لانجاز هذه المهمة في أقصر وقت ، وبأحسن منهج ، وبأقل
نفقة ... فلقد كان المسجد هو أول مكان في مجتمع المؤمنين الأول ،
تحرر فيه الأميون من الأمية ، وتلقى فيه المؤمنون كل فروع العلم .
وقد اتجه بناء بعض المساجد الحديثة في ضوء التجربة الاسلامية
الأولى فظهر المسجد الأمثل الذي يشتمل فوق رحبة الصلاة والمحراب
على قاعة محاضرات ، ومكتبة ، وفصول تعليمية ، وناد للرياضة ، وجانب
لاجتماعات مجلس ادارة المسجد ... ما عدا الحديقة والمتلجات !! ظهر
ذلك في القاهرة والسويس ومدن أخرى ... وسيصبح ذلك طابع كل
مسجد جديد ... ولكن المهم هو المضمون ... هو نوع الناس ، ونوع
الكلام ، ونوع العمل ! »

ومع حديث الشاب التحمس لحدائق المساجد ، وهي فكرة جميلة
تحتاج الى دراسة ضوابطها ، ووسائل تنفيذها ، تذكرت قصة أخرى في
نفس الموضوع عن كنيسة في مدينة ليبزج بالمانيا الديمقراطية قامت
بتجربة مثالية لأول مرة في مجتمع شيوعي . فقد حدثني صديق تعرفت
عليه بهذه المدينة الالمانية القديمة - عمرها نحو ٧٠٠ سنة - فترة زيارتي
معرض المدينة الدولي سنة ١٩٦٩ وهو الاستاذ كارل هارترز كاليتا العالم
المتخصص في نباتات المناطق الحارة ، وله أصدقاء من أساتذة الجامعة
بمصر - كما انه من وجهة العقيدة يمكن أن يوصف بأنه « مسيحي
ماركسي » مؤمن وملتزم في وقت واحد - قال من خلال حديث
طويل في بيته ووسط أسرته : « ان احدي الكنائس الكبرى في ليبزج
قامت بمحاولة لاجتذاب هذا النوع الجديد المهزوز من الشباب -
أصحاب البنطلونات المحزقة والسوالف المدلاة والعيون الزائفة والروح
الضائعة - وقد كثر عددهم نسبيا في هذه المدينة ، ونحن لا نسميهم
البيتلز أو الهييز بل نسميهم « الجملر Gumlar ... وتتلخص

التجربة في أن رعاية الكنيسة توصلوا بالمعالجة النفسية في جو ديني ووسائل عصرية كالموسيقى والمناقشات الحرة ، وبروح علمية متفتحة من هؤلاء القساوسة الى أن يغيروا أسلوب حياة نحو ١١٥ شابا خرجوا يذيعون في ارجاء المدينة بعد جملة لقاءات مفيدة ان رجال الكنيسة عاملوهم كبشر ... وليس كما كان يعاملهم رجال الشرطة ...! « وقد كان هذا بالنسبة اليهم أمرا رائعا للغاية ، ونقطة تحول بارزة في حياتهم ...!

كنت قد سألت كاليثا قبل ذلك - هل أنت ماركسي أم مسيحي ؟
قال - انا مسيحي الايمان ولكنى ابني وطنى بالنظام الماركسي ..
قلت - وما رأيك في الموقف بين المسيحية والماركسية عندكم ؟

قال - « ان الماركسيين هنا يأخذون ببعض الأشكال الدينية عند المسيحيين مثل التعميد الثانى للاطفال فى سن ١٤ لتزويدهم - كما تفعل الكنيسة - بوصايا مرحلة المراهقة والشباب ، وكذلك يحتفلون بالأعياد المسيحية مع غيرهم ، ويحترمون رجال الدين ، ويتركون الدين حرا ... »

قلت له - « هذا لا يكفى فى الشرح ... »
قال - « كانت الماركسية قبل الآن متطرفة عندما كانت تواجه الاستغلال فى ذروة ظواهره ، وخاصة فى ألمانيا ... يقول ماركس ان النظرية العلمية ستبقى ولكن التطبيقات ستختلف حسب الظروف الموضوعية لكل بلد . لا يوجد جمود من حيث التطبيق ... وكما تطورت الماركسية فى الماضى فستطور فى الحاضر ... النظرية نفسها جسر الى هدف آخر ... »

« اذا نشأ مجتمع آسيوى أو أفريقى فستكون له ظروفه الخاصة التى تنطلق منها الديالكتيكية وتتجه حسب ظروفها الى الهدف الواحد وهو تقدم الشعب من غير استغلال . »

قلت « ولكننا فى مصر والوطن العربى ، فى قلب العالم - ودون أن يكون ذلك أمرا بعيدا عن التصديق - قمنا فى القرن السابع تحت شعار

الدين ودعوة محمد ومبادئ الاسلام ببناء وتحريك هذا المجتمع الذى يتقدم بالعلم والعمل والعدل دون استغلال . وكانت هذه التجربة بذاتها هى التطبيق العملى لدعوة المسيح التى قضى على امكانيات تطبيقها من أول الأمر كهنة اليهود والعسكريون الرومان معا .. وعندما انتقلت المسيحية الى أوروبا وئيدة كالنار فى فتيلة اللغم لم تلبث ان أخذت تحت تأثير عقلية أوروبا الوثنية اشكالا يونانية وهى تحاول التعبير - أى المسيحية - من مصدرها الالهى عن « انسانيته وترفعها عن المطالب الحضارية العميقة والمطالب المضادة لها » كما يقول أرنولد تويننى - ثم لم تلبث المسيحية عندكم فى عصر البابوات العظام أن حالفت العسكرية القيصرية المتألهة ، وساندت بكل ثقلها ذلك الوجود الامبراطورى والملكى والاقطاعى الظالم ، ثم فعلت نفس الشئ مع الاستعمار ... ربما كان ذلك هو ما استطاع الماركسيون ان يقرأوا الدين فى ضوءه ... وهو بعيد كل البعد عن دعوة المسيح المثالية ، ودعوة محمد الأمانة فى التطبيق » .

قال « ان الخلاف النظرى بين المادية الماركسية والعقيدة كما أفهمها كبير جدا . يوجد تناقض نظرى بينهما . نحن المؤمنون نعتقد فى الله وفى النبى وان كنا لم نر ذلك . وبالنسبة للماديين يقولون وبشبتون ان المادة فى حالة تطور طول الزمن ... ولكن من أين هذه المادة ؟ ... لقد بحث الماديون عن جذور المادة حتى وصلوا الى نقطة وقفوا عندها كما وقف رجال الدين ... اذن هنا عند العجز نقطة لقاء بين المؤمنين والماديين ... الدين لا يثبت ان الذى خلق المادة هو الله ... والماديون لا يشبتون أن احدا غير الله أوجد المادة ... وعندئذ يقف الاثنان ينظر كل منهما الى الآخر ..

ولكن السباق سيحصل مع الزمن ... ولا بد للدين ان يتطور بسرعة ويتحرك من موقعه ، فان صمته لمدة ألف سنة لا يفيد . لا بد أن يقدم من فكره فكرا جديدا يحرك هذا العالم ... ان الفيتناميين فى آسيا قدموا بالروح الفيتنامية مثلا لما تملكه القدرات الاسيوية مما قد

لا يكون مثله موجودا في أوروبا في أعظم مستويات العقيدة . ان
السباق مستمر ، وسيتم الى بقاء الاشتراكية الحقيقية وليس الاشتراكية
الحالية التى لم تنته من خلافاتها حتى الآن ... وربما كان الاسويون
والافارقة هم الذين يقدمون المثال بالنسبة لمن يفهم الاشتراكية ويطبّقها.
ان الاوربيين ليسوا « أنبياء » ولم يخرج منهم نبى ، وقد تنتقل القيادة
بمقياس الاخلاص للهدف الاشتراكى الى أيدي الآسيويين والافارقة»

قلت : « الآن اوجه سؤالى الى السيدة كاليثا ... كيف تريين ابتنيك
هاتين وكاتتا معنا على مائدة الشاي - انجيليكا وكورنيليا ... فتاتان
ناضرتان حيثان ذكرت معهما وجوه العذارى المعبرة عن النقاء والامل
في الصور الدينية المسيحية بمتاحف روما ... كما أن اسميهما وهما
المائتان يعطى نفس الانطباع !

قالت السيدة كاليثا « ان الزوجة في الأسرة الاشتراكية تعمل تماما
كما يعمل الزوج ، والأطفال ترعاهم الحكومة طول النهار في الحضانات
وعندما يحضر كل من الزوجين الى المنزل يتساوى كل منهما في اداء
العمل المنزلى ... !

« ولكنى بدافع من زوجى تركت عملى كمهندسة تصميم آلات
لأعمل معه في عمل أقل اجرا حتى افرغ لتربية بناتى ... اننى أعتقد ان
الانسان يعمل ويدافع ويناضل بقوة جذوره في المادة « الوطن » وبقوة
جذوره في الانسانية « الأسرة » ... »

« ان رأى ورأى زوجى ان التربية في دور الحضانة مهما كانت
ضرورية حاليا للنظام الاشتراكى الا ان تربية الأطفال في حضانة آبائهم
المخلصين لهم - بصورة طبيعية - هى من ناحية الهدف التربوى افضل
وقد اثبتت الاحصاءات ان أطفال الأسرة أقل في النزعة العدوانية كثيرا
من غيرهم ... »

ثم عادت السيدة كاليثا تقول - « لقد وضعنى زوجى أول الأمر امام اختيار صعب فقد قال لى اما ان تكونى زوجة لى أو زوجة للمصنع وقد اخترت فى النهاية أن اكون زوجة له ، وقبلت لذلك عملا صغيرا وأجرا صغيرا من أجل الأسرة ... وقد اكتشفت معه أخيرا اننا حققنا بالدخل الصغير نسبيا سعادة أكبر ... الا اننى ارى ان المرأة لابد لها - مع رعاية الأسرة - ان تعمل ، فهى بعيدا عن العمل ستعيش معزولة عن المجتمع ، وواجبها ان تكون وهى فى مجتمعها الصغير فى البيت على صلة قوية باحوال مجتمعها الكبير ، وفى خدمته أيضا بقدر ما تستطيع من طريق اداء أى عمل فيه .. »

لقد عدت من لقاءتى وأحاديثى مع هذه الأسرة الالمانية المسيحية الماركسية السعيدة بانطباعات كثيرة وحسنة ، لقد أعجبنى اكثر من أى شئ آخر هذا الوئام بين الدين والماركسية فى وحدة صغيرة من وحدات المجتمع النشط فى المانيا الديمقراطية . وتذكرت أن أهم تقدم ينبغى على العالم أن يحرزه هو سحق روح التعصب والتهجم والعدوان على الآخرين ... سحق الروح الفاشية المتعصبة فى كل مجال ... ان السلام هو أعظم أهداف البشر ... ومن السلام التعايش حتى بين الازدواج ما لم تكن هناك اثاره ... وفى بلادنا لا تزال توجد ظاهرة تهز كل مناهج التربية الدينية على قواعد الوحدة الانسانية والسلام وخدمة المجتمع . ظاهرة يشجعها الاستعمار وهى هذه المساجلات الدينية « التى انتشرت حول بعض الخلافات المحسومة ... » فان بعضا من المؤلفين تصيبيهم فجأة حالات الاهتمام غير العادى بقضايا فرغ كل دين من تسجيل رأيه فيها ، فتتشر الكتب من طرف فى اتجاه الطرف الآخر ، بينما ينسى الطرف الذى يعلم ان يتعلم ، ينسى حاجته الى تصحيح الكثير من مفاهيم بعض فئاته حتى تنطبق على الايمان الصحيح ... ونحن اذا كنا نملك الأسف من أجل توفير الجهد لمواجهة أولئك الذين يعتدون علينا بالفعل من الساسة الامريكان والعسكريين الاسرائيليين ، فنحن نملك ايضا الأمل

القوى من أجل وحدة أبناء هذا الوطن العربى فى مصر ، وفى أرجاء الوطن الكبير ... مسلمين ومسيحيين ...

انه مهما كان الطريق طويلا والععب ثقيلًا والافق مكفهرًا ... فإن لنا ولأبنائنا الفجر الجديد ... لنا الفجر الجديد فى الوطن العربى ... وللمكافحين معنا لروح المدوان الأمريكى الغربى والصهيونى الفاشى فى آسيا وافريقية ... انه لنا هذا الفجر الجديد بالايمان والعلم ، وبالعادل والعمل ، وبالدين والاشتراكية ... ان لنا هذا الفجر الجديد الذى يشرق على أمتنا من آفاقها المقدسة ، وكتبها المقدسة ، وغاياتها المقدسة ، مهما كانت نفمة الايمان غريبة فى سمع العالم المعاصر ... ان كلمة الايمان تتردد فى أفواه الملايين ممن ينتظرون المعجزات والعجائب! ونحن علينا أن لا نتظر شيئًا يأتى من بعيد ، أو ينزل من فوق . ان آيات الايمان يجب ان نصنعها نحن بمشيئة الله وجهادنا الى الله ... يجب أن نصنعها فى كل مواقع العمل ، وفى كل ساعات الجهاد ، وفى كل جبهات القتال ... آيات كالتى صنعها البسطاء الأولون من غير اعلان ، ومن غير مقابل ، الا الايمان بالله ، والتصديق بالاهداف العظمى للانسان ... عند ذلك سيصدقنا المجدفون اذا قلنا لهم ان هناك جنة للمؤمنين على الأرض ، وأخرى لهم فى السماء ... وسيصدقنا المفلسون اذا قلنا لهم ان ايمانكم سيمنحكم كل كنوز هذه الأرض التى تعيشون عليها فى مقابل الاغلال التى تعدها الصهيونية لكم ، ويعدها الاستعمار لأجيالكم .. !

انهم فى أوروبا يرفعون فى هذه الأيام شعارا بسيطا جدا له مغزى عظيم وهو « اشربوا كثيرا من اللبن تصحوا » ... وعلينا ان نرفع فى بلادنا هذا الشعار نفسه ، وشعارا موازيا له هو « تعلموا كثيرا من الايمان تنتصروا » ... وهذا هو الاساس الموضوعى لمناهج التربية الدينية كما ينبغى ان تمتد بآثارها فى الحركة الذاتية والتنظيمية للشعب والدولة ... فى حركة وحياة الاسرة والمدرسة ... فى نشاط واهتمامات الابهاء والمعلمين ... هذا هو الأساس لمناهج التربية الدينية فى جوهرها

من علم الايمان - بعيدا عن ايمان العجائز - كما ينبغي ان تكون
لابنائنا وبناتنا ... لاجيالنا بامتداد الزمن ... ولكل طلائع الشعوب
الانسانية غير العدوانية في آسية وأفريقية ... الذين لهم معنا ... فجر
العصر الجديد ... !

* * *

الجهاد وعقيدة القتال في الإسلام

« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا
وان الله على نصرهم لقدير . الذين
اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان
يقولوا ربنا الله »

« قرآن كريم »

١ - عقيدة القتال في الشرائع الكبرى

يجمع الله عقيدة القتال وشرعيته في الشرائع الكبرى والكتب الثلاثة في قوله تعالى :

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » .

في هذه الآية نص صريح على شرعية القتال وان عقيدته هي انه « في سبيل الله » وان هذا يشمل حكم الدين في الاسلام والمسيحية واليهودية.

وسبيل الله معناها « العقيدة والوطن » فالقتال في سبيل الله معناه القتال من أجل أمن المؤمنين ليقموا عقيدتهم على وطنهم ، دون عدوان منهم أو عليهم .

ولكن التوراة الموضوعية وهي تأخذ بمبدأ القتال تنحرف به عن سبيل الله ، وتجعله عدوانا وتدميرا وسفكا للدماء في سبيل أطماع اليهود لتحقيق السلطة بالأموال ، واغتصاب الأموال بالسلطة .

وفي ذلك تقول التوراة المحرفة : « الموت لجميع الناس والحياة لاسرائيل » .

وفيها أيضا : « لا تقطع لهم عهدا ، ولا تشفق عليهم » .
وفي الدعوة المسيحية لم تكن تجربة القتال متاحة فقد جاءت لتقويم اليهود واتجهت لاصلاح فساد عقائدهم ، وزجرهم عن البغى والعدوان ، ومن ذلك ما قيل على لسان المسيح في الاناجيل ...

« من ضربك على خدك الأيمن فادر له الأيسر » ، وعلى لسانه أيضا :
« أحبوا أعداءكم ، واستغفروا للاعنكم » .

٢ - العنصرية القتالية المعاصرة في الأمم السرائع

١ - الجماعات اليهودية منذ تفرقت في الأرض تعمل بوحى التوراة الموضوعة على تدبير العدوان في كل مكان تحل فيه ، وهى تدبره وراء المال والسلطة وهى تسير فى ذلك وراء الاله لها صنعتها من أهدافها وخاصة بها هو « يهوه » أو « يهوذا » ، وسواء أعلن اليهود حربهم على الأمم « الجويم » أو جعلوها سرا فان عقيدة قتالهم هى « تسخير الحيوان الانسانى لصالح اسرائيل » فهم فى حرب دائمة مع الجنس البشرى ، حرب مخربة ليس لها حد ، وليس لها رادع من أنفسهم ويقول الله عنهم : « كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ، ويسعون فى الأرض فسادا » . ويقول : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .

ب - واما بين الشعوب المسيحية فقد اتجهت الغالبية منها فى أوروبا وأمريكا الى معتقدات موضوعة لا تمت الى أصول دعوة المسيح بسبب. وجذور هذه المعتقدات فى الماضى هى الوثنية الاغريقية الرومانية ومنذ العصور الوسطى تدخلت العنصرية اليهودية وايقاؤها الخفى فى كثير من الفلسفات والقصص والجمعيات السرية وشركات الاحتكار وخطط الساسة التى اتفقت فيها جميعا وجهة اليهود والاستعمار نحو السيطرة على العالم لافساد معتقداته ونهب أمواله ..

وكانت عقيدة القتال للشعوب المسيحية الأوروبية الموجهة ضد شعوب آسيا وإفريقيا هى « حق الرجل الأبيض فى خيرات الملونين » .

وقد كان لليهود أعظم الأثر فى توجيه روح القتال والعدوان فى أوروبا ضد المسلمين حيث تحركت الجيوش الصليبية لغزو الأرض العربية واحتلال القدس خلال ٢٠٠ سنة ثم بدأت عقيدة القتال تتجه الى الموارد مباشرة تحت شعار « وصاية الاستعمار على الشعوب الأقل مدنية » ..

واما وظيفة البابا أو نائب المسيح في أوروبا فلم تعد الا القاء
التصريحات التي لا جدوى وراءها ومنح بركات يديه في الهواء لاعداء
السلام ..

ج - واما الشعوب الاسلامية فقد بدأت تتلقى في أعقاب الحروب
الصليبية صدمة العدوان الأوربي الموجه الى أن فقدت حريتها واستقلالها
ومواردها وتعرضت مقوماتها من اللغة والدين ومناهج التعليم للتحريف
والتشويه والتجميد حتى خيم عليها ظلام دامس وأوشكت على الفناء ،
لولا بزوغ عصر الشعوب من جديد حيث تقدم العلم واندلعت الحركات
القومية في كل مكان فهبت تطالب بتحرير ارادتها وبسلطانها الكاملة على
مواردها .

وفي الوطن العربي بدأت اليقظة القومية في أوائل القرن العشرين ،
وكانت عقيدة القتال هي « حرية الوطن » أولا فلما تفجرت ثورة ٢٣
يوليو في مصر أخذت عقيدة القتال وجهة التكامل في تحرير الوطن وتحرير
المواطن ، أى على أساس تحرير الوطن وتحرير عقيدة المواطن الذي
تحققت له الحرية السياسية والحرية الاجتماعية .

٣ - جزور عقيدة القتال في التاريخ الديني

هذه المقدمات كلها عن أصول عقيدة القتال في الاسلام توجهنا الى البحث في التاريخ الديني عن البذور الأولى لهذه العقيدة وحيث ان وطننا هو مهد الرسالات الالهية فان تاريخ هذا الوطن والمحرك الأعظم لآحداثه هو الدين . بل أن وطننا قتل موجات هذا التأثير الى العالم الخارجى بحيث أصبحت كل أحداث المجتمع البشرى القديم والمعاصر تتحرك في اطار دينى وبمؤثرات دينية ظاهرة أو مستترة وان اختلفت التسميات ، فالمعتقدات اليهودية التى هى تشويه للشريعة ومعارضة لله تحرك اليوم معظم السياسة الأمريكية والأوربية والرأسمالية الغربية التى ترتدى على حضارتها وسياستها واستعمارها الجديد رداء الديانة المسيحية ...

والماركسية فى الشرق تؤكد الدين وهى تقف موقفا معارضا له وفى نفس الوقت فان لب النظرية الاجتماعية للماركسية يقوم على تفسير مادى لعبارة شهيرة فى الانجيل هى « لن يدخل ملكوت السماوات غنى » .

واذا مددنا الطرف الى بضعة آلاف من السنين قبل الميلاد وجدنا على ضفاف النيل والفرات - مطعم اليهود الحالى - قصص الملوك والمجتمعات وحركة الحياة والعمارة تدور كلها حول الدين .

وتقودنا الرحلة من نصوص القرآن الكريم الى أول قتال نشب على وجه الأرض بين الأخوين من ابناء آدم على عقيدتهما الدينية .
يقول الله :

« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين ، لن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بياسط يدى اليك لاقتلك ، انى أخاف الله رب العالمين » .

تتضمن هذه القصة تصورا كاملا لحياة الانسان من وجهة النظر الدينية فهي تعرض الحياة كاملة الأبعاد والجوانب على انها تسابق بالجهد البشرى في اتجاه الله والتقربى اليه . والتنافس في هذه القصة هو بين أخوين أحدهما مؤمن بار والآخر فاجر ، كشف « عمله » حقيقة ما في قلبه من البعد عن الله .

في هذه القصة نجد « القربان » وهو دلالة الشكر لله ، انه في موضوعه ثمرة عقيدة ، ولكنه في شكله ومادته هو ثمرة عمل ، اى انه نتيجة لعمل الانسان في موارد الطبيعة التي انعم بها الله ، وهو بهذا يصور مع العمل الموارد ، أى يصور قاعدة العمل وهى دار الاقامة أو الوطن .

وتلخيص القصة اذن هو أن الصدام بين الأخوين كان محوره الخلاف على العقيدة والوطن ، وان أحد الأخوين اراد أن يحقق الأمن لنفسه بأن يزيج عن الأرض من يعتقد ان له عقيدة مقبولة غير عقيدته ، وان الأخ الآخر اراد ايضا ان يحقق الأمن لنفسه عند الله الذى آمن به فرفض ان يقتله وهو قادر عليه .

والقصة وهى توضح أسباب القتال وتردها الى أصولها « العقيدة والوطن » تضرب مثالا متساميا اذا حققه الأفراد فان الجماعات لا تحققه بل هى تقاتل عن العقيدة والوطن دون هوى أو عدوان ، لأنه بهذا القتال يظل لواء الحق مرفوعا ، وكلمة الله هى العليا فى حياة المؤمنين به وعلى أوطانهم الآمنة .

وقد أورد القرآن الكريم دلالة هذا الحادث فى حكمة التشريع الآتية حيث يقول الله تعقيبا على القصة :

« من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » ...

وإذا انتقلنا على خريطة التاريخ الزمنية الى العصر الذى تحرك فيه

العبرانيون على سطح الأحداث في وطننا العربي فانتا فصل الى ٢٠ قرنا قبل الميلاد حيث شاء الله أن يهاجر ابراهيم من العراق في اتجاه فلسطين والحجاز ...

في تلك الأيام عبر عدد من العبرانيين الاردن فارين من العراق الى فلسطين . وفي نحو ١٧١٥ دخل يوسف ومن بعده أبناء يعقوب «اسرائيل» مصر واصبح يوسف وزيرا للاحد ملوك الهكسوس بها .

وقد تزايد عدد العبرانيين في مصر واجتمع حولهم عدد من العشائر السامية والاسيوية الأخرى .

وفي سنة ١٥٨٠ رحل الهكسوس على أثر حرب التحرير التي قادها أحسن ضدهم ولكنه لم يتعرض لبنى اسرائيل .

وفي نحو ١٤٩٠ ظهر موسى في عهد الملوك المصريين رمسيس ومنفتح ولم يكن المصريون يريدون اخراج العبرانيين من بنى اسرائيل لأنهم عدوهم مواطنين معهم ما داموا خاضعين لقوانين البلاد ، فالوطن العربي مفتوح لكل أبنائه . ولكن موسى أراد الخروج تحقيقا لأمر الله . أما بنو اسرائيل فأكثرهم أراد الخروج معه تحقيقا لنزعات الاغتصاب والعدوان.

اننا نستنتج من سير الأحداث ان المصريين أصروا على طرد الهكسوس الذين عدوهم أجانب عنهم ، وسمحوا في نفس الوقت باقامة الاسرائيليين والعبرانيين كما تسمح مصر اليوم باقامة القبائل البدوية في أى ناحية من نواحي الوطن .. ولكن الغالبية ممن اتبعوا موسى لم يتبعوه ايمانا خالصا بدين ابراهيم بل نزوعا الى التخریب والعدوان والاغتصاب المركب في طبائعهم ، وهكذا فانهم لم يكادوا يغادرون مصر حتى صنعوا لهم الالهة ذهيبا وعبدوه ..

ان هذه المرحلة القديمة من التاريخ تصور لنا المثال لما يصنعه اليهود اليوم بعد أن امنوا في حياتهم وعلى اموالهم في شتى الأقاليم العربية ، ولكنهم أبوا عندما واتتهم القوة والتدبير الا أن يغتصبوا ما يظنون انهم قادرون عليه من أرض العرب ..

٤ - مفهوم الجهاد والقتال في الاسلام

الجهاد قسمان :

جهاد النفس . ثم جهاد بالنفس والمال .

١ - جهاد النفس هو مرحلة النضال الداخلي من أجل استقرار العقيدة ، وسيطرة ارادة الايمان على فكر الانسان وافعاله .

وهذا الجهاد هو معركة حقيقية يقودها القلب المؤمن ضد نزعات نفسه التي تهيجها وتفسدها رهبة السلطان أو فتنة الحياة واغراء متاعها القريب .

وجهاد النفس يعتمد أساسا على تقوية الجانب السليم من الارادة أى على تقوية ارادة الرفض والمقاومة والامتناع ، وهو الجانب الذى لا بد من وضوحه في حياة المؤمن حتى يبرز الجانب الايجابى في حياته وهو جانب الموافقة والاقبال والتنفيذ ، فعلى المؤمن أن يقول « لا » لكل الطرق الملتوية ، والأهداف العدوانية ، والآلهة الكاذبة ، والمتع الشاذة وبذلك يستطيع تلقائيا أن يقول « نعم » للطريق المستقيم ، وللمبادرات البناءة ، وللطيّبات من الرزق ، ولمشاعر الانسانية والبر ، طاعة لله الواحد الحق والتزاما بشريعته ... « فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » .

بهذا الجهاد يسقط الظلم في المجتمع ، ويختفى الاستغلال والكسب المحرم ، والترف المهلك ، ويذوب الكبر والاستعلاء في الأرض ، وبالتالي تتحرر كل القوى والطاقات في المجتمع المؤمن لبناء هذا المجتمع بالعدل والعمل والدفاع عنه وعن عقيدته بالمال والنفس .

ب - الجهاد بالأموال والأنفس :

وعندما يصبح المؤمن في مجتمع المؤمنين الاحرار فهو عند ذلك يدخل

بقوة ايمانه وعقيدته شريكا مع جميع المؤمنين في بناء هذا المجتمع وحمايته .

وحماية هذا المجتمع تعنى العقيدة والوطن ، لأن الوطن هو قاعدة العمل ، والعقيدة هى قوة التوجيه للعمل بما فيه حياة المجتمع كله ونماؤه على أساس من الأمن النفسى والأمن السياسى والامن الاجتماعى أى على أساس الحرية السياسية والحرية الاجتماعية كما تنادى بذلك ثورتنا العربية المعاصرة ، حتى لا يكون على أرض الوطن ظل للسيادة الأجنبية من الخارج أو للنظام الطبقي من الداخل ..

يقول الله في معانى الجهاد : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » أى ان الله يهذى المجاهد فيه سبل النصر دائما ويقول الله : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه وان الله لئن عنى عن العالمين » أى ان بناء المجتمع السليم ومحاربة العقيدة المضادة للمجتمع فى الداخل والخارج هما مسئولية الفرد المؤمن لأن هذا الجهاد هو فى صلاح أمره ، أو مشاركة منه فى قضية ترجع مكاسبها اليه ، والى الأجيال من بعده ..

ج - مفهوم القتال هو بذل النفس وهو أقصى ما يجود به المؤمن دفاعا عن عقيدته ووطنه .

يقول الله : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » ، فالقتال عبء على النفس والانسان لا يقدم عليه الا كارها ، ولكنه يخف ويهون بالايمان ، بل يصبح نشوة وتساميا وشوقا ، ذلك لأن المؤمن الصادق يرى بحق أن رضوان نفسه فى رضوان الله ، وان أى عمل يقربه الى الله فهو أحب الى نفسه . وبذلك فانه فى سبيل الله يتخطى حدود الزمان والمكان ، فتختفى رهبة الموت فى حمية القتال وتظهر للمؤمن المقاتل حياة جديدة أبهى وأعظم يطلبها وراء الموت نفسه وهذه هى القوة الخارقة التى يتضاعف بها عدد المؤمنين فى أعين أعدائهم وفى حقيقة جهدهم .. وفى تدرج حمية القتال فى قلوب المؤمنين يقول الله : « فلما

كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس » ، ويقول : « وقالوا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب » . أى حتى تتأهب ..

ولذلك يقول الله للنبي : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال » .
فهذه صورة في فجر الدعوة الاسلامية للتعبئة النفسية للمقاتلين وما نسميه اليوم بالتوجيه المعنوى . ويقول الله : « استدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » ، ذلك لأنه لا بقاء لاحدى الطائفتين مع الأخرى باختلاف العقائد فاما مجتمع الايمان والعدل أو مجتمع الشرك والجاهلية . ويقول الله : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا » ، أى لابد من قتالهم دفاعا عن وجودكم ، ويقول الله بعد أن تقوى المؤمنون بالممارسة والثبات الحق : « فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا » ، أى لاتخشوهم فانما تقاتلونهم بذنوبهم وان شعاراتهم الكاذبة ستسقط في أيديكم ..
ويقول الله : « قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . أى لابد من الوحدة والحشد لجميع القوى امام تحالف الاعداء وحشودهم .

ثم يضع الله امام المؤمنين مسئولية تطهير الأرض العربية من اعداء الله وأعدائهم فيقول : « قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . أى حتى لا تسود أرضكم الا عقيدة واحدة تحققون بها الامن والعدل والرخاء بينكم .

٥ - دسعات القتال

يبدأ القتال في تاريخ الدعوة الاسلامية بجهاد النفس . فقبل الهجرة صبر المؤمنون على معارضيهم ورفضوا في السر والعلن ان يتزحزحوا عن ايمانهم . لقد استطاعوا أن يقولوا « لا » للكفار ، وأن يصمدوا ويتكاثروا حتى كانت الهجرة وبدأت نواة المجتمع الاسلامى فى المدينة حيث تحددت مشروعية القتال دفاعا عن العقيدة والوطن .. ففى المدينة بدأ الاذن بالقتال لأن المؤمنين أودوا فى عقيدتهم واخرجوا من وطنهم..

ويقول الله :

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله » .

وقد تحدد الأمر والاذن بالقتال على النهج الذى أوردته الآية عن شريعة القتال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . أى ان القتال للمعتدين فقط دون اسراف عليهم . ثم يعد الله المؤمنين بالفتح الذى يحرر به ارادتهم ، ويجعل لعقيدتهم الكلمة العليا على وطنهم ، وهنا يأمرهم باعلان المشركين بالقتال حتى يؤمنوا ، وتتحقق وحدة المجتمع والشعب العربى على أرض الدعوة .

وفى هذا يقول الله :

« ان الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم ، وان توليتهم فاعلموا انكم غير معجزي الله ، وبشر الذين كهروا بعذاب اليم ، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين . فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصوهم واقعدوا

لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
ان الله غفور رحيم .

فالقatal هنا قد بلغ حده بالنصر للمؤمنين ، أو وجوب التوبة على
المشركين لأنهم جميعا « أهل البيت » الذين يدينون بدين ابراهيم ، وقد
أحدثوا فيه الشرك والبنى والربا ، ولانوا لغواية اليهود حتى كادت
الفتنة ان تقضى عليهم ، وامتلا بيت الله بالأصنام ، فكان لا بد من أخذهم
على احدى الطريقتين : الاسلام أو القتال .. ولم يبق بعد ذلك فى مسيرة
الدعوة الاسلامية الا صورتان من صور القتال :

الأولى : قتال الطائفة التى تبغى من المؤمنين على طائفة أخرى حتى
تفنى لأمر الله ، وفى هذا يقول الله : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فاصلحوا بينهما ، فان بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى
حتى تفنى الى أمر الله » .

والقتال الآخر — هو قتال الاعداء من الروم والفرس الذين استباحوا
الوطن العربى خارج الجزيرة العربية ، وقد استمد من قاتلوهم من خلفاء
رسول الله ذات العقيدة القتالية التى أمر الله بها ، وهى القتال عن العقيدة
والوطن دون عدوان أو حيف .

وكان الشعار المرفوع على هذه المعارك الفاصلة « الاسلام أو
الجزية أو الحرب » وذلك مع ايثار السلم اذا استسلموا وخرجوا من
أرض العرب : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

٦ - العدو الذي قاتله

من هو العدو الاسرائيلي الذي قاتله اليوم على أرضنا ؟

في نحو ٢٥٠٠ ق.م نزلت من شرقى الجزيرة العربية قبائل تحركت في اتجاه الساحل الشرقى للبحر الابيض فسكن بعضهم امام جبل لبنان وقد سماهم اليونان بالفينيقيين ، وسكن البعض الآخر الى الجنوب منهم في فلسطين واسمهم العربى الكنعانيون .. فالكنعانيون العرب ومعهم مهاجرون من جزر البحر الأبيض هم السكان القدماء لفلسطين ..

وفي ٢٠٠٠ ق.م خرج ابراهيم من العراق وهو من قبيلة كلداء العراقية المستقرة في أور ، واتجه الى أرض كنعان ، وتحرك ايضا في اتجاه الحجاز حيث أقام مع ولده اسماعيل قواعد بيت الله من جديد ..

وفي نحو ١٧١٥ كان يوسف وزيرا في مصر لاحد ملوك الهكسوس.

وفي نحو ١٧٠٨ كانت المجاعة الشهيرة ، ودخل يعقوب وابناؤه مصر ومن بينهم يهوذا الذي تسمى اليهود باسمه ..

وفي ١٥٨٠ طرد أحسن الهكسوس وترك اليهود ولم يتعرض لهم - كما ذكرنا قبل - ولكن اليهود اساءوا كعادتهم مقابلة هذه المعاملة الطيبة فعكفوا على اثارة الفتن وجمع الاموال بالغش حتى لقد ظهر بينهم من الأثرياء الأسطوريين أمثال قارون أو روتشيلد العصور القديمة ، وظهر بينهم التمرد ..

ثم شاء الله ان يدعو موسى لاجراج بنى اسرائيل من مصر لتقويمهم أو لينمجهم فرصة اختيار طريق ابراهيم مرة أخرى وكان لا يزال في ظهورهم من الرسل والأنبياء من سيقومون بدعوتهم خلال مراحل قصتهم الدامية حتى تنتهى فيهم الكلمة ؛ وترتفع عنهم الرحمة ، ويحل

عليهم غضب الله ، وتمزقهم لعنته .. لقد كان لا يزال في قدر دعوتهم بقية من الزمان والاحداث !

ولقد أخطأ من اشاروا على فرعون بابقاء اليهود في مصر واتصرت مشيئة الله فخرجوا الى قدرهم وقدر العالم معهم وراء موسى ... اليس الله هو القائل : « ثم جئت على قدر يا موسى » .

وخلال معارك دامية ومذابح وحشية سارت هذه الكباش المنعورة من مصر تضرب بقرونها في كل اتجاه وقد أعماهم الحقد والبطر والغرور حتى اذا كان عام ١١٠٠ ق.م كان اليهود قد اغتصبوا البقاع الجبلية من أرض كنعان ونصبوا عليهم شاول ملكا ، وتبعه داود الذي بنى له بيتا حصينا على جبل صهيون ، ثم سليمان الذي شاد الهيكل على جبل القدس ووسع ملكه من الشمال والجنوب .. ولكن ظل الساحل في يد الفلسطينيين في الجنوب وبقي الكنعانيون « الفينيقيون » في الشمال..

لقد أقام اليهود في فلسطين بقوة العدوان ، واستخدام الدسائس والأموال ، والزلفى . وأقام الرومان مثلهم ومعهم احيانا على هذه الارض وهم بين الذين ضربوهم عليها ضربات قاصمة . الا انهم قد عاشوا جميعا اجساما غريبة داخل الوطن العربي ، الذي لم يتوقف عن التسلمل بهم حتى لفظ سلطانهم بالفتح الاسلامي ..

وفي خلال الفترة التي اغتصب فيها اليهود أرض فلسطين تعرضوا بسبب طبيعة التمرد المتأصلة فيهم ، واستعصائهم على الاندماج والعمران المستقر لكثير من الضربات التي سلطها الله عليهم حتى تم خروجهم . نذكر أشهرها في ٧٢١ ق.م عندما ضرب سرجون الثاني ملك آشور مدنهم . وفي ٥٧٦ وقع تنق الكثرين منهم الى بابل على يد نبوخذ ناصر البابلي .

وفي ٧٠ م أحرق الرومان اورشليم بقيادة تيطس بن فسباسيا قائد فيرون وذلك اثر ثورة لهم في الاسكندرية ارتكبوا فيها كثيرا من الفظائع ضد اليونانيين .

٧ - صور من عروانهم بالوطنه العربى

بعد ١٢٠٠ سنة من حوادث التخریب فى المناطق المجاورة اقتلع الله بنى اسرائيل من جذورهم ، واجلاهم عن الارض العربیة التى خضبوها بدماء الأنبياء والابرار والأبرياء .

وقد نزع فريق منهم الى شمال افريقية واسبانيا والمانيا وسائر البلاد الاوربية وفريق آخر اتجه الى داخل الوطن العربى لتستقر جماعات منهم فى تدمر وفى الحجاز وفى يثرب وخيبر ووادى القرى وتبوك وتيماء وفى اليمن ، فى هذه المناطق كلها بدأت خمائر العدوان وخطط الاثارة والاعتصاب وجمع الأموال والتجارة فى كل ما من شأنه ان يقضى على وحدة وطهارة المجتمعات التى عاشوا وسطها أو قريبا منها .. وهذه صور من عدوانهم داخل الوطن العربى منذ خروجهم :

(ا) نشروا اليهودية فى اليمن وعندما اعتنقها الملك اليمنى ذونواس حرضوه على المسيحيين بها فجمعهم وحفر لهم اخدودا واحرقهم فيه . وفى القرآن الكريم « قتل أصحاب الاخدود .. »

(ب) وعندما اتقم الرومان من اليمنين فارسلوا اليهم القائد الحبشى ارباط كان اليهود بعد مقتله على يد ابرهة وراء تحريضه على هدم الكعبة التى حاول هدمها عام الفيل باتفاق مع الروم البيزنطيين .

(ج) كان اليهود هم المخططون للثورة المضادة للدعوة الاسلامية ، وكانوا الحركة الدائبة بالدعاية والوشاية والأموال لاجهاض الدعوة الجديدة وقتل الرسول وأصحابه ..

(د) كانوا مع الفرس فى كل مخططاتهم لاسقاط الحكم العربى على

العالم الاسلامى ، وكانوا وراء كل الحركات الهدامة بالفكر والتآمر ودعاوى الانحلال التى أعقبها سقوط الدولة الاسلامية فى أيدي السلاجقة ثم الاتراك العثمانيين .

(هـ) كانوا وراء التحريض على الحروب الصليبية ضد العرب والمسلمين ليعودوا فى موجات هذا العدوان الى مراكز السلطة فوق الارض العربية .

(و) وعلى الرغم من المعاملة الطيبة التى لقيها اليهود فى معايشتهم للمسلمين بالاندلس حتى لتعد أيامهم بها هى عصرهم الذهبى الوسيط فانهم كانوا أقوى العوامل على تفكك الحكم العربى والاسلامى بها ، حتى انتهى الأمر الى وقوعها فى أيدي الافرنج بعد ثمانية قرون تعد من أزهى عصور الحضارة .

(ز) بعد سقوط الاندلس بدأ بعض اليهود الذين لم يخرجوا منها فوضعوا أنفسهم ومعلوماتهم عن البحرية الاسلامية فى أيدي ملوك أسبانيا والبرتغال وبذلك مهدوا للكشوف البحرية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، التى أوجت بحركة الالتفاف حول العالم الاسلامى لغزوه من ظهره بعد ان عجزت الحروب الصليبية أن تغزوه فى مواجهته . وهكذا وضع اليهود فى أيدي أوروبا الوسائل والوثائق والمعلومات التى مكنتها تحت رايات الاستعمار من الغزو البحرى لشواطئ العالم الاسلامى والهند والشرق الاقصى ونهب ثروات هذه البلاد .

(ح) بعد الغنى الذى حققته أوروبا فى مغامراتها الاستعمارية بدأت الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر والثورة العالمية والقومية فى القرن التاسع عشر واتيحت لليهود فى أوروبا بعد أن تسربوا الى قيادة الفكر الأوربى وخصوصا من معقلهم فى المانيا حيث نشأ جوته وسبينوزا وهيغل وماركس وسيجموند فرويد -

فرصة التمكن من الثروات الاوربية نفسها ، ومن أجهزة الرأى والاعلام ومن مؤسسات السياسة والسلطة ، وهكذا في صورة هذه السلطة وبعد أن انتهت وسقطت كل قيودالاذلال عن اليهود بين سنة ١٧٩٠ و ١٨٩٠ بدأت الاحلام الصهيونية تتجسد في فكرة العودة الى أرض فلسطين ليس بقصد العبادة ، ولا ايثارا للتقربى الى الله ، ولا حبا في يهوه وصهيون ، وانما طمعا في العودة لغزو العالم والسيطرة على كل سكانه وأمواله من مركز قوة يكون لهم في أرض العرب بفلسطين .

(ط) بدأ الاعداد العملى لهذه الجريمة الكبرى ضد العرب بصفة عامة وضد شعب فلسطين بصفة خاصة بذلك النداء الذى وجهه الامبراطور الاهوج نابليون سنة ١٧٩٩ الى جيسع اليهود في آسيا وافريقية لينضموا تحت لوائه فيرد لهم المجد الضائع في أرض فلسطين !

وبعد مؤتمرات سرية وعلنية واجه العرب سنة ١٩٤٨ اعنف صدمة لهم بائشاء دولة على أرضهم اسمها اسرائيل ، وهم لم يفيقوا بعد من دوار الاستعمار التركى الطويل ، ومن اغلال ومناورات وضربات الاستعمار الفرنسى والانجليزى .

(ي) هذه الدويلة التى ولدت بغتة في جو يملأه دخان الحرائق وصراخ القتلى والجرحى من نساء العرب وأطفالهم لم تلبث أن تهيأت لها بحلفها مع أمريكا والمانيا الغربية فرصة التمرد ومتابعة العدوان وراء حلم كبير ورهيب لم يترددوا في اعلانه وهو «من النيل الى الفرات » فكان عدوان ١٩٥٦ وعدوان ١٩٦٧ .

لقد اختار حكماء صهيون انسب الأوقات لتوجيه هذه الضربة الى العرب وهم في حسابهم ممزقون بجراح الاستعمار الطويل ، قد فرغت ذاكرتهم كما توهموا من حقائق التراث ، وخلت أرضهم من الموارد ، والجماهير المترامية الاطراف الوفيرة الاعداد تتخبط في الأمية بإبعادها

المتعددة فهي عاجزة عن ان تفرز قيادتها القادرة على صد العدوان اليهودي ، وردة خاسرا على اعقابه .

هكذا ظنوا فجاءوا يرفعون شعارهم القديم : « ليمت كل الناس ويبقى اسرائيل وحده » .

ولكن خاب ظنهم لأن الجباهير العربية ولدت فكرتها للمقاومة وافرزت قيادتها للسمود والنصر بنجاح الثورة العربية في مصر واتجاه الشعب العربي في كل مكان الى مساندة هذه الثورة والايان بقيادتها .

٨ - الانتقام اليهودى

يقول المسيح لليهود « لو كنتم أبناء ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم » ولقد ذكرنا قبل أن اليهود منذ كانوا في مصر وهربوا منها هرب معهم عدد من العشائر الاسيوية التى دخلت مع الهكسوس فى تلك الفترة . ومنذ أيام اسرائيل الذى هو يعقوب كانت نسبة ١٠ : ١ من ابنائه مع العدوان والشیطان وكان الواحد وهو يوسف مع الله على دين ابراهيم ... اما بنيامين الثانى عشر فكان محايدا لا يعطى صوته !!

وقد بدأت ترسب فى اليهود كل عيوب الجنس البشرى وعقد الانسان ابن الارض المستغل والخاضع فى سبيل متاعه الشخصى وشهوة تعذيب الآخرين لكل القوى التى يراها والتى لا يراها .

وقد بدأ اليهود بالثورة على موسى فى رحلة الخروج وعبدوا آلهة مجسدة غير الله ، واسالوا الدماء على أرض فلسطين ، وعندما ضربهم آسروهم من الاشوريين والبابليين والرومان قتلوا عنهم اقبح ما كان فيهم من المعتقدات السرية والجهرية التى اباحت لهم تخريب العالم والتشكيل بكل ابنائه واطلاق صرخات النصر فوق أشلاء المهزومين .

وعندما بدا عهد الانتقام المسيحى من اليهود فى أوروبا فى العصور الوسطى بسبب ما وقع منهم ضد المسيحيين فى اليمن ومصر وغيرها من البلاد الشرقية والغربية أخذ اليهود فى التخفى والدخول فى المسيحية واختلطت دماؤهم وأفكارهم حتى اقطعت - ما عدا الكتب المحرفة والعدوانية التى فى أيديهم - كل رابطة بالدم أو الفكر أو الوجدان بالأصول التى زعموا انهم ينتسبون اليها وهى الأصول العبرانية ودم اسرائيل نفسه .. وبالتالي فانهم غرباء بالدم وبالعتيدة وبالحق عن الأرض التى اغتصبوها فى زى بنى اسرائيل الذين عبروا بتاريخ الوطن

في مرحلة من أشد المراحل غموضا واضطرابا وازدحاما بالقتن والمذابح والاحداث المتناقضة .. وعندما نعرض هذه الاحداث التي يمارسها اليهود في هذا العصر على منطق الاحداث السابقة التي جرت من بني اسرائيل نجد ان الجماعات اليهودية اليوم لا تمثل الا هذه المنظمة الاقتصادية العسكرية التي تدبّر بمجموعة التعاليم السرية الهدامة التي جمعها اليهود الأولون ، والتي ينتمى أكثر اعضائها الى الدماء الاوربية والشعوب الاوربية وقد نجحت هذه المؤسسة من خلال الممارسة الصارمة لتعاليمها في أن تستحوذ على هذه السلطة الخفية على كل مؤسسات السلطة في العالم الغربي وبذلك أتيح لها الظهور بلا خوف وهي ترتدى ثوب اسرائيل وتحمل في يدها تفويضا مهمورا بتوقيع حلفائها لتقيم امبراطورية الشعب المختار على (الأرض) أرض العرب .

لقد استخدم اليهود الاوربيون أو الاوريون المتهودون كل ذكائهم وأموالهم لاختلاق نبوءة عودتهم الى أرض الميعاد .

استغلوا الأدب الغربي والأدباء الغربيين واستخدموا الاعلان على نطاق واسع ، ولكن يقظة العرب أصحاب الحق والدين والأرض كقيلة بابطال هذا التدبير وإيقاظ من يسمون انفسهم باسرائيل من غرور هذا الحلم الرهيب .

أن أرض فلسطين العربية تلفظ من عليها اليوم من المغتصبين . لقد عجزوا في الماضي وهم أبناء اسرائيل أن يقيموا عليها رغم ارادة « أبناء عمهم » فكيف يستطيعون وهم العناصر السلافية والجرمانية التي تجدد علينا الحملة الصليبية تحت نجمة اسرائيل .. ان يذوبوا بيننا ، ويتمددوا فينا ويقضوا علينا ..

أما الاقليات الشرقية بينهم فلا تزال راغبة في ان تستعيد حياتها الآمنة بين العرب في مصر والعراق واليمن كما كان الأمر من قبل ، فاذا ما كان في هؤلاء الغزاة الاوريين ثمة دم باق من اسرائيل فلقد قال الله في حكمه النافذ عليهم بقانون عملهم وفسادهم : -

« واذ تأذن ربك ليعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ». هذا اذا لم يقبلوا ما يعرضه عليهم شعب فلسطين من معايشة تحكمها دولة ديمقراطية لجميع الفلسطينيين .

٩ - أهداف العدوان الاسرائيلي

المال هو هدف اليهود المباشر ، وهو عندهم غاية في حد ذاته ووسيلة في نفس الوقت لتحقيق السلطة ، والسلطة هي بدورها وسيلة لجمع المال وما بين المال والسلطة تتحرك مخططات اليهود الرهيبة ، السرية والمعلنة يوما بعد يوم منذ مقررات مؤتمر بال سنة ١٨٩٧ والمال والسلطة يتحققان في المظهر الذي يرضى غرور هذه الجماعات « غليظة الرقبة » قتلة الأنبياء ومدبري الفتن ، عندما يتم لهم ادراك الحلم الذي حلموا به فوق ثلوج أوروبا بامتلاك ملك أعظم من ملك سليمان يصلون اليه في غفلة من ضعف العرب ، وفي سكرة من وعى الرأي العام الاوربي الغربى الأمريكى ..

ليس الدين أو التقوى أو تجفيف الدموع التى سالت على حائط المبكى هي أهداف الجماعات اليهودية الاوربية من غزوها للارض العربية .. انها مؤامرة الاستحواذ على شبكة الطرق الرئيسية برا وبحرا التى تتوسط العالم ، ونهب موارد الوطن العربى الضخمة ، ثم التحكم فى جميع دول الأرض وشعوبه والمناداة بأحد مديرى البنوك اليهود ملكا على كل العالم .. !

لقد بدأت حركة هذه الأهداف باثارة مستمرة لمخاوف أوروبا من يقظة العرب ، ومن قيام وحدة للامة العربية على أساس من عقيدتها وحجها للحرية .. وقد وردت هذه المخاوف فى التقرير الذى اعدته اللجنة المؤلفة بتوجيه من كاميل بترمان رئيس وزراء بريطانيا سنة ١٩٠٧ وكانت هذه المخاوف التى اثارها اليهود هي مقدمة التحالف الوثيق بين الانجليز والصهيونية وكان هو التمهيد المبكر لوعد بلفور سنة ١٩١٧ .. ولليهود أهداف خاصة فى الوطن العربى ، فهم الى جانب أهدافهم الرئيسية يشقون من انهم قادرون فى حالة سقوط الأنظمة التقدمية العربية

باتتصاراتهم سيتمكنون من الاجهاز تماما على كل المقومات التى تكفل
فى المستقبل القريب أو البعيد قيام أمة عربية ممتدة من المحيط الى
الخليج .. انهم سيمزقون بقايا المفاهيم الدينية الصحيحة تماما ،
وسيحتملون على تحريف القرآن ودفعه الى الظل. واما اللغة العربية فهم
كفيلون بالقضاء عليها تماما بمجرد تنفيذهم لمشروع الحروف اللاتينية،
وبذلك يصبح جميع العرب بغير ذاكرة وغرباء فى بلادهم ويتم — اذا
استطاعوا ذلك — القضاء على الوجود العربى فى هذه المنطقة بعد
عشراف الألوف من السنين كان العرب خلالها هم الشهود الوحيدون
لكل أحداث العالم القديم ..

١٠ - نوازع نفي الحقائق

وامام يقظة العرب المفاجئة ثور من اركان العالم الأربعة زوابع للتشكيك في بعض الحقائق ، ولكن التسلسل التاريخي لبعض الاحداث يضيء هذه الحقائق ويؤكددها ..

من المحقق ان الصهيونية القديمة ظلت تحت الأرض ، وعبر الاتفاق المظلمة الطويلة تعمل لذات الهدف المزدوج الذي أعلنت عنه الصهيونية الحديثة وهي ترفع رأسها من تحت ثلوج أوروبا في القرن الماضي : « رفض الاندماج في أى جماعة واقتناص الفرص لابتزاز كل جماعة » ولا بد لتدور هذه الطاحونة الاستغلالية دون اقطاع من ان تهب دائما على اسماع العالم رياح وأعاصير تحمل صراخ وائين اليهود من الاضطهاد الديني ، الذى يحرضون الناس عليه دائما .. حتى يقع عليهم فيكون الصراخ ، وتكون الدعاية ، ويكون الابتزاز ..

انهم يرفضون الاندماج لأنهم يريدون العودة الى فلسطين ، أرض العرب ، وهم يريدون العودة لأنهم ملأوا تاريخهم بالبكاء الكاذب على تلك البلاد ، وعلى جبل صهيون الذى سبق لهم ارتكاب أقبح الجرائم على قمته ، ومن حوله .. فهم « الشعب المختار » وهذا كلام من المهم لهم ان يقولوه بالنسبة لمن يعيشون معهم من المسيحيين الاوريين داخل جلدة كتاب واحد لهم فيه أعظم قسط وهو « الكتاب المقدس » .. !

انهم منذ النفي البابلى يقولون « وبكىنا عندما تذكرنا صهيون » فهم يرفعون شعار العودة وان كانوا لا يعودون ... وهم يعودون اذا استطاعوا لكى يكون صهيون قاعدة اتشارهم مرة أخرى في العالم كما يحلمون ... وهم اذا عادوا ظلموا وأفسدوا ، واذا ظلموا تعرضوا للقمع ... واذا تعرضوا للقمع من الشعوب المضطهدة بأعمالهم سموا

ذلك اضطهادا ... ثم يكون الصراخ ، وتكون الدعاية ، ويكون الابتزاز ... هذه هي طاحون الصهيونية منذ فجر التاريخ !

لذلك فلا صحة للقول بأن الصهيونية لم تكن تصر في البداية على « فلسطين » بدلالة أن هرتزل زار مصر سنة ١٩٠٤ ليفاوض الانجليز في تنفيذ مشروع الاستيطان في شبه جزيرة سيناء — كأن سيناء ليست من أطماع اسرائيل ، وليست في حدود مجاورة مع فلسطين ... ومعنى ذلك في نظر من يزعمون هذا الزعم أن القضية لم تكن في المحل الأول ايمانا بوعد الالهى ، أو ذات علاقة بتأويلات اليهود على هواهم ، ولاشك أن هذه سذاجة ، لأن اليهود ، والصهيونية بالذات ، ليسوا على أى قدر من الايمان بالدين الذى نزل على موسى ، ولذلك فهم شديدو الادعاء لهذا الايمان ، ويملكون كل الجرأة على اختلاق القصص الدينية التى تبرز أهدافهم الأساسية العدوانية « غير الدينية » التى هى موضوع ايمانهم الحقيقى ... وهم يفعلون ذلك بالطبع لأنهم غير مؤمنين بالدين !... ان معرفة الجذور الحقيقية لمشاعر وخطط وأهداف الصهيونية اليهودية منذ القدم ، كما يدل شعار « صهيون » هو شرط أساسى لصحة المواجهة العريية لهذه الخطط والاهداف العدوانية ، واكتشاف ظواهرها في كل حركة ، أو كلمة من جانب العدو ..

التواريخ الآتية تؤكد أن فلسطين كانت هدفا مرسوما منذ أكثر من قرن من الزمان عندما ذهب هرتزل سنة ١٩٠٤ ليفاوض الانجليز عن سيناء ... ومنذ نحو قرنين من يومنا الحاضر !

١ — في سنة ١٧٨٩ * كانت البداية الرومانسية لبعث مشاعر قومية بين اليهود الاوربيين داخل الجيتو ، وذلك عندما بدأ موسى مندلسون في تلك « الحوارى » حركة فكرية عرفت باسم

* من الأبحاث المفيدة والنادرة في مرحلة الاعداد للعدوان الصهيونى دراسة للعالم
الكواء حسن البدرى لخصها في محاضراته التى ألقاها في رمضان سنة ١٢٨٩ هجرية بقاعة
الشعب بمقر الاتحاد الاشتراكى .

« هاسكالا » أو « التنوير » وهى من معنى قريب فى العريضة من « الصقل » أى التثقيف .. وهدف هذه الحركة توجيه اليهود للاتفتاح على ثقافات العصر حتى يصبحوا أهلا - مع عزلتهم - للمساواة بمواطنيهم ، والاستعداد للحوار معهم عن أهدافهم . وهذه الحركة العقلية « العبرية » هى التى انتهت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الى « حركة قومية يهودية » تدعو الى احياء أمل « العودة الى صهيون » وتنمى حلم « الخلاص من الشتات » ... !

٢ - فى ١٧٩٩ وجه نابليون أمام عكا - طمعا فى الأموال اليهودية - نداء الى اليهود بالعودة لبناء القدس ... مما يدل على قيام اتصال مبكر - على أساس الصهيونية - بين اليهود والقوى السياسية فى أوروبا ...

٣ - فى ١٨٢٧ قام موسى حاييم مونتيفورى المالى اليهودى الانجليزى بسلسلة من الزيارات الى فلسطين للاستكشاف حتى سنة ١٨٧٤ من أجل ربط اليهود بالأحلام الصهيونية للعودة !

٤ - فى سنة ١٨٤٠ حاول اللورد مونتيفورى أن يتفاوض مع الحكومة الانجليزية (بالمرستون) من أجل تنفيذ خطة « الاستيطان » الزراعى « لليهود فى فلسطين » !!

٥ - اشترى مونتيفورى * أول مزرعة بفلسطين بجوار يافا دخلها لفقراء اليهود . كان ذلك فى سنة ١٨٥٥ .

٦ - أصدر « الحلف المدرسى الدولى لمكافحة العداء للسامية » وهو حركة نشأت بين رجال الدين المسيحي فى انجلترا للتعاطف مع الأمانى الصهيونية - كتابا عن رحلة القس آرثر بنرين ستانلى دكتور فى اللاهوت - والتى قام بها بأموال يهودية - بعنوان « تاريخ سيناء وفلسطين » . وقد كان هدف الرحلة

* كان الصهيونى مونتيفورى قد حاول بعروض مغرية شراء جزء من فلسطين من محمد على فلم ينجح .

كما جاء في الكتاب اكتشاف وتسجيل رحلة « الخروج » التي قام بها بنو اسرائيل « أكثر الشعوب على الأرض تميزا » !!
أول طبعة من هذا الكتاب كانت سنة ١٨٥٦ .

٧ - في سنة ١٨٦١ تم عقد مؤتمر صهيوني مبكر في مدينة ثورن في بروسيا دعا اليه الحاخام زفي كاليسكر لشرح وجهات نظره في ضرورة اعتماد اليهود على أنفسهم لتحقيق حلم العودة لفلسطين ... وكانت نتيجة المؤتمر وضوح المرحلة الأولى في مخطط الاغتصاب من خلال انشاء « جمعية استعمار أرض اسرائيل » كما كانت نتيجة المؤتمر فيما بعد انشاء أول مدرسة زراعية في فلسطين ..

٨ - في سنة ١٨٦٢ ظهر كتاب الفيلسوف اليهودي موسى هيس وهو « رماد القدس » الذي هاجم فيه فكرة الاندماج ، ودعا الى تدعيم حياة الجماعات اليهودية باغتصاب أرض الشعب العربي ..

٩ - في سنة ١٨٦٥ تم بناء على دعوة مؤتمر ثورن انشاء صندوق « اكتشاف فلسطين » في بريطانيا . وقد تم بواسطة اعتماداته تزويد جمعيات « محبي صهيون » بما هم في حاجة اليه من المعلومات عن فلسطين . ورسم الخرائط المفصلة التي استعادت الأسماء التاريخية الدينية فوق الأسماء المستحدثة ... وكان معظم العاملين في هذا الصندوق من الضباط الانجليز ..

١٠ - في ١٨٧٠ بدأت الحملة الصحفية للكاتب الصهيوني برنس سولنسكون لاذكاء حب صهيون ضد ما أسماه « العبودية الروحية » والفراغ الفكري لحركة الاندماج ، كما كان له أعظم التأثير لانشاء جمعية « قديما » أو « الى الأمام » ، وهي أول جمعية تنادى بالقومية اليهودية قبل هرتزل ، وكان مقرها فينا ..

١١ - في ١٨٧٠ تم انشاء أول مدرسة زراعية في فلسطين اسمها « مكفيا اسرائيل » .

- ١٢ — ١٨٧٨ بداية المحاولات لتنفيذ « الاستيطان الزراعى » اليهودى فى فلسطين ، ففى هذا العام حاول يائزول موسى سالمون « يهودى من القدس » مع بعض اليهود المجريين المهاجرين انشاء مستعمرة زراعية على نهر الراكون باسم « بتاح تكفا » أى باب الأمل ...
- ١٣ — فى ١٨٨١ وقع اغتيال القيصر الروسى الكسندر الثانى فنشطت على أثره بعد اجراءات القمع ضد اليهود جمعيات « حب صهيون » تنادى بأفكار الشباب ضد الاندماج فى الأوطان التى يحملون جنسيتها ، ونشط جمع الأموال لاستيطان فلسطين ..
- ١٤ — فى ١٨٨٢ صدر أقوى نداء يهودى للدكتور ليون بنسكر أحد اليهود الروس فى كتابه « التحرر الذاتى » وفيه لعب باللفة الالمانية على مشاعر اليهود ، اذ يذكرهم بوقوعهم تحت « استغلال » الشعوب التى هم فيها ... وكان بنسكر أحد من ذهبوا لاستكشاف سيناء وفلسطين .. وفى هذا العام — كما نذكر — احتل الانجليز مصر ليعدوا لجريمة اسرائيل ... وقبلها فى سنة ١٨٨١ كانت قد أنشئت جمعية يهودية بالاسكندرية تحمل اسم « مصر الفتاة » مهمتها التدخل المقتنع فى الثورة المصرية التى قادها عرابى لاحباطها من خلال اثاره مشاعر تحررية زائفة ، والهدف هو التمهيد للاحتلال الانجليزى لملاقته بالمسألة الفلسطينية !
- ١٥ — فى ١٨٨٢ أيضا قامت حركة « ييلو » نتيجة سريعة لنداء بنسكر. واسم هذه الحركة يتألف من الحروف الأولى من كلمات التوراة « بيت يعقوب هلم فنسلك فى نور الرب » وبالعبرية « بت يعقوب ليخ أوتلحا » ...
- ١٦ — فى ١٨٨٧ عقد مؤتمر عام فى دورسكينكى حيث توحلت الحركة اليهودية المنادية بالعودة الى « صهيون » لأول مرة

« هوفوف زيون » أى « احباء صهيون » ... هذه الحركة صنعت مجالا واسعا لتدريب القادة الصهيونيين الذين ظهروا من بعد كقادة فى المنظمة الصهيونية حين وضعت لها أساسا فكريا عدوانيا لتنطلق نحو تحقيق غاياتها القومية بائشاء الوطن القومى والدولة اليهودية .

١٧ - من ١٨٨٧ حتى ١٨٩٧ قامت مرحلة التسلل الى فلسطين - قبل سنة ١٩٠٤ المزعومة - وكان شعارها « المحراث والسيف » واشتملت على الدعوة للهجرة وبدايتها .. فى ١٨٩٧ اعلان الصهيونية فى مؤتمر بال .

١٨ - من ١٨٩٧ حتى ١٩٠٧ - التخطيط للوطن القومى - مؤتمر بال - وحياء اللغة العبرية وانشاء صندوق الجباية ...

١٩ - من ١٩٠٧ حتى ١٩١٧ - خلق النواة العسكرية « هاشومير » أى « الحارس » .. فى سنة ١٩٠٧ أتمت لجنة بىترمان الانجليزية عملها حيث أقرت انشاء الوطن اليهودى تأسيسا على ضرورة القضاء على امكانية الوجود العربى ... وجود الأمة التى تملك روح الحرية والعقيدة الثورية واللغة والأرض والبشر .

٢٠ - من ١٩١٧ حتى ١٩٢٧ بداية مرحلة الاغتصاب وشعارها « السور والبرج » ، وفيها تم وضع القوانين التى تساعد اليهود على الهجرة وتميز الاستيطان الاستعمارى ..

٢١ - من ١٩٢٧ حتى ١٩٣٧ - مرحلة مقاومة المد الثورى العربى الفلسطينى ، وهذا مهم دائما بالنسبة للصهيونية ، واثره واضح فى مؤتمرات قتل المقاومة الفلسطينية فى كل المراحل .

٢٢ - من ١٩٣٧ حتى ١٩٤٧ - مرحلة انطلاق الارهاب حتى احتلال فلسطين فى ١٥ مايو ١٩٤٨ .

٢٣ — من ١٩٤٧ حتى ١٩٥٧ — بداية مرحلة التوسع وشعارها
الانقضاء والأمر الواقع ، وفيها تم الاحتواء الأول أى تعزيز
احتلال الأرض المحتلة أولاً ، وفيه حدث العدوان الثلاثى على
مصر سنة ١٩٥٦ الذى لم يحقق أغراضه .

٢٤ — من ١٩٥٧ حتى ١٩٦٧ وهى مرحلة الانطلاق بالعدوان الى
حدود آمنة وتائبها معلومة لنا بعد ذلك ..

٢٥ — ١٩٦٧ حتى ١٩٧٧ كما هو متوقع من التخطيط الصـ
محاولة الاحتواء الثانى أى تعزيز الأرض الجديدة التى
احتلالها — منذ ١٩٦٧ وانشاء المستعمرات بها وتهويدها ...

٢٦ — التوقعات بعد ذلك فى التخطيط اليهودى تسير كلها نحو
اسرائيل الكبرى فى مراحل رسمت الصهيونية لها أهدافاً تحققها
هى « الاستغلال الاقتصادى » و « التغلغل العقائدى » ثم
« التفتيت السياسى الاجتماعى » ... وهو ما وقف جميعاً
وأجيالنا من ورائنا لنحول دون وقوعه .. ليس بالتمنى ولكن
بالإيمان والعمل ، والتخطيط والتوقيت ، والعرق والدم ..
بالتوجيه الذاتى المبرمج « السبرناتيك » لكل قوى وموارد
وعقول الأمة العربية .

١١ - عقيدة قتالنا للعدو

إذا كانت اسرائيل قد افعلت شعارا لعقيدة قتالها هو « أمن
اسرائيل » فإن عقيدة القتال التي نواجه بها العدو هي « الوجود العربي
رضا وعقيدة » ... فالعدو اذا كان يحتاج الى الأمن لمواصلة عدوانه
بله يعلم أن له مرجعا ينتظره في الأرض والأوطان والجيتو التي تركها
وراءه في أوروبا ، أما نحن فالذى قاتل عنه هو الوجود نفسه ، لأنه
على غير هذه الأرض لانجد عيشا ، ولأن هزيمتنا عليها معناها اننا لم
نستطع أن تؤمن الوجود ، ولا مجرد حق الحياة ، لنا ولايتائنا الى أزمان
طويلة ...

وتأمين الوجود العربي هدف عظيم يمنحنا جميع الحوافز الانسانية
التي تجعل القتال هو الطريق الوحيد الذى لا خيار فيه لحماية هذا
الهدف .

ومن أصول عقيدتنا تستمد القدرة على الجهاد الى غير ما توقف ،
جهاد للنفس وجهاد بالنفس ، وجهاد بالمال والعمل والفكر . وبذلك
تستقيم عقيدتنا القتالية في اتجاهها الطبيعي لتحقيق النصر ...

وسنظل دائما نستمع لنفس الصوت الالاهى الذى استمع اليه
آباؤنا في مثل هذا الوقت ؟

« فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا » .

ان قدرتنا على منع هذا العدو من تحقيق أهدافه هي أعظم ثمرات
النصر ، ولقد شاء الله فانبعثت تحت وطأة العدوان على فلسطين هذه
الثورة العربية في مصر التي تحمل اليوم أعباء المواجهة الفعلية لاسرائيل
على غير ما كانت ترجو وتوقع اسرائيل ، وحلفاء اسرائيل .. انها الثورة

التي تحمل في مضمون تطبيقاتها ومعلن أهدافها كل ما في قدرة البشر من الايمان بالله والعمل بجوهر الدين ، جوهر عقيدة اسماعيل و ابراهيم ... تصحيحا لتاريخ الرسل ... ودعوتهم ، واعتراضا على أكاذيب اليهود ومخططاتهم .

لقد انبعثت الثورة العربية من مصر ، مؤمنة بالله ، وبوحدة الشعب والوطن ، وبأهداف الحرية والتقدم ، وبأن شرعية القتال لمن يزعمون أنهم أبناء ابراهيم تمد جذورها الى أعماق التاريخ ، وإلى أعماق أعماق كلمات الله ونداءاته ... مؤمنة بأن كل من استشهد بنفسه في دفع العدوان الاسرائيلي على الوجود العربي - شعبا وأرضا وتراثا - فكأنما أحيأ بنفسه الناس جميعا ..

محتويات الكتاب

مقدمة

(ج)

العرب والاسلام والعالم الجديد

(س)

- ١ - العرب في العالم (ش)
- ٢ - من هو العربي (ط)
- ٣ - احاديث واماني الاعداء (ف)
- ٤ - كيف يرانا الاصدقاء (لا)
- (مناقشة لروحيه جاروديه ولويس جاردييه)
- ٥ - الشروق الناصري ٨

١٧

وحدة اجزاء العلم في الاسلام

- ١ - الدولة العصرية ١٨
- ٢ - قضية القضايا ٢٣
- ٣ - العلم في الاسلام ٢٦
- ٤ - ظهور الاسلام ٢٨
- ٥ - جدول حول المستقبل ٣٠
- ٦ - قضيتنا مع العلم ٣٣
- ٧ - بين الدين والعلم ٣٧
- ٨ - المناخ العلمي بين المسلمين ٤١
- ٩ - العلم في القرآن ٤٥
- ١٠ - وحدة اجزاء العلم ٤٩
- ١١ - جوهر واحد للدين والعلم والحرية ٥٢
- ١٢ - حتى نعود امة وسطا ٥٥

٥٨

القومية العربية في جهادنا المعاصر

- ١ - اطراف القومية السبعة ٦٠
- ٢ - قومية البحر الابيض ٦٤
- ٣ - الاسلام والقومية العربية ٧١
- ٤ - قومية بغير دين ٧٧
- ٥ - القوميات الاوربية ٨٢
- ٦ - القومية العربية الحديثة ٩٠

صفحة

٩٩	٧ - جذور المبدأ القومي
١٠٤	٨ - مقومات القومية عند القدماء
١١١	٩ - ذبول وازدهار

الاسلام والاشتراكية العلمية

١٢٥	١ - تساؤلات ..
١٢٨	٢ - منابع التطبيقات العربية للاشتراكية
١٣١	٣ - ما هو الاسلام ؟
١٣٣	٤ - معنى ان بلادنا مهد الدين
١٣٦	٥ - الجماهير في دعوة الدين
١٣٨	٦ - قبلية وليست طبقية
١٥٤	٧ - الحرية والرقيق
١٦٠	٨ - الطاقة والوسائل الانتاجية وعلاقتها
١٦٨	٩ - ثورة في نفس الانسان
١٧١	١٠ - من ثورة الفرد الى ثورة المجتمع
١٧٣	١١ - حضارة انسانية موجهة
١٧٥	١٢ - مفهوم الانسان في الاسلام
١٧٨	١٣ - المرحلة بين الاسلام والاشتراكية العلمية
١٨٢	١٤ - مولد الاشتراكية العلمية
١٨٨	١٥ - جذور المقومات الاشتراكية في الاسلام
٢٠٢	١٦ - سؤال عن الله
٢٠٤	١٧ - الخلاصة ..

التربية الدينية قضية الشعب والدولة

٢١٤	١ - حتى لا تذبل الأزهار
٢١٧	٢ - الغرب بلا مستقبل
٢٢١	٣ - المادة والمذهب المادى
٢٢٤	٤ - الدين ... والتدين
٢٢٨	٥ - مناهج جديدة للتربية
٢٣١	٦ - الايمان علم ...
٢٤٣	٧ - آفاق ثقافة الطفل
٢٤٩	٨ - لمن الفجر الجديد ؟

صفحة

٢٥٩

الجهاد وعقيدة القتال في الاسلام

- ٢٦٠ ١ - عقيدة القتال في الشرائع الكبرى
- ٢٦١ ٢ - العقائد القتالية المعاصرة في امم الشرائع
- ٢٦٣ ٣ - جذور عقيدة القتال في التاريخ الديني
- ٢٦٦ ٤ - مفهوم الجهاد والقتال في الاسلام
- ٢٦٩ ٥ - درجات القتال
- ٢٧١ ٦ - العدو الذي نقاتله
- ٢٧٣ ٧ - صور من عدوانهم بالوطن العربي
- ٢٧٧ ٨ - الانتماء اليهودي
- ٢٨٠ ٩ - اهداف العدوان الاسرائيلي
- ٢٨٢ ١٠ - تواريخ تضيء الحقائق
- ٢٨٩ ١١ - عقيدة قتالنا للعدو

رقم الايداع بدار الكتب

١٩٧٠/٦١٠٠

دار الكتب للطباعة : ٧١٢٢٧

القضايا التي يناقشها الكتاب

العرب والإسلام والعالم الجديد

وحدة أجزاء العالم في الإسلام

القومية العربية في جبهتنا المعاصرة

الإسلام والاشتراكية العلمية

التربية الدينية قضية الشعب والدولة

الجهاد وعقيدة القتال في الإسلام

مكتبة القاهرة الحديثة

ت ٣١٥٤٣